

نظام ربوبیت

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

☆ محترم حضرات! عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم اسلام کی مرکزیت کیلئے اس دن کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کو بڑی عظیم مبارک قرار دیا ہے اور جس شخص نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حج میں مالی اور بدنی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حج تو صرف کعبہ کے طواف اور عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ (وقوف عرفہ) جو نویں روز کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حج کے ارکان ہیں اور باقی امور حج کے واجبات سنن میں سے ہیں۔ ہمارا ہوا قوف مٹی ہوا غدقہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عرفات بھی مکہ مکرمہ کے فواح میں ہے اور خانہ کعبہ خود مکہ مکرمہ کے اندر ہے تو حج کرنا اے نویں تاریخ کو عرفات میں ہوں گے یا خانہ کعبہ کے طواف کیلئے مسجد حرام میں ہوں گے۔ اگرچہ لوگ عالم اسلام کے گوشے گوشے سے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ مگر یہ سادہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ (دسویں ذوالحجہ) اس دن کو تمام عالم اسلام میں مرکزیت حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا کہ جہاں مسلمان نہ ہوں اور اس دن کی عظمت کا مظاہرہ نہ ہو رہا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرفات اور خانہ کعبہ ایک مخصوص مقام میں ہیں اور اس خاص جگہ میں ہیں۔ لیکن اس دن (نویں ذوالحجہ) اللہ تعالیٰ نے تمام عالم اسلام کیلئے مرکزیت کا حامل قرار دیا ہے اور بلاشبہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ یہ دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگاہ ہے۔

☆ ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے

اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا

بینی انی لری فی العتیم انی اذبحک فانظر ماذا لری

ترجمہ ☆ اے میرے بیٹے! چنگ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھیں ذبح کر رہا

ہوں تو (اب) تم غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ (الحق آیت ۱۰۲)

☆ شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرا اور

تمہارا خواب نہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے خوابوں میں سے خواب ہے۔ یقین کیجئے کہ نبی کا

خواب صرف خواب ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ امر الہی ہوتا ہے وہی خداوندی ہوتی ہے۔ اسلئے

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا

قال یا بیت افضل مما توعدنی ان شاء اللہ من الصابین

ترجمہ ☆ لا جان! آپ کیجئے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب

آپ مجھے میرے گھر میں پائیں گے۔ (الحق آیت ۱۰۱)

☆ یعنی لا جان! اس کام کو جو امر کیا گیا ہے وہ کر گزریے انشاء اللہ آپ مجھے صابین

میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے

اسکے مطابق عمل کیجئے بلکہ یہ کہا

یا بیت افضل مما توعد

ترجمہ ☆ اے لا جان! آپ کیجئے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا (البیان)

☆ معلوم ہوا کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ امر الہی ہوتا ہے کیا ابراہیم

علیہ السلام کو امر الہی ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح

کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھپاتا ہوا اس کے حکم پر

چھری کو چلایا اور اللہ کی حکمت کا مظاہرہ یہ تھا کہ چھری ذنب کی گردن پر چلے۔ چنانچہ
 اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پچایا اور چھری دینے پر چلی۔ اگرچہ چھری حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر رکھی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 اس خیال سے چھری چلائی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے
 کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قلب ذبح اللہ قرار پایا اور توکل کو بچنے کے اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے کو سکون اور اطمینان قلب، خوشی اور
 راحت کیساتھ ذبح کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی باپ شری تقاضوں کے پیش نظر اس قدر دلجو قلب
 اور خوشی کیساتھ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ کیا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی باپ اللہ
 کے حکم کی قیبل میں ایسا کرے گا بھی تو اسکے دل میں بے چینی اور اضطراب ضرور ہوگا۔ مگر
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرا بے چینی اور بے قراری پیدا نہیں ہوئی۔

☆ کیوں؟ اکی کیا وجہ تھی؟

☆ اکی وجہ یہ تھی کہ بے چینی اور بے قراری محبت کے غلبہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ اسکے
 مقابلے میں اگر بکرا وغیرہ ذبح کریں تو کوئی بے چینی اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسلئے
 کہ اس بکرے کی محبت ہمارے اعصاب پر غالب نہیں آتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے
 کی محبت کا غلبہ کیوں نہ ہوا؟ اسلئے کہ آپ قلیل اللہ ہیں اور آپ اللہ تمام خلقت پر قادر
 ہیں۔ آپ اللہ کو خلعت کا مرتبہ دیا گیا تو جب آپ اللہ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری
 پھیری تو بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا اس بناء پر۔ آپ اللہ پر سکون قلب
 اور اطمینان تھا۔ نہ کہ بے چینی اور بے قراری اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان؟ اللہ
 فرماتا ہے

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ: اور اس طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی (کل مملو کات) (آسمانوں اور زمینوں کی) (الانعام)

☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا کوئی چیز نگاہ ابراہیم علیہ السلام پر چلی نہ تھی تو
 یہ کیسے ہو سکتا ہے ذنب اکی نظر سے چلی ہو جائے۔ مگر اللہ کی محبت بیٹے کی محبت پر استدر
 غالب ہوئی کہ غلبہ حال محبت میں آپ اللہ کی توجہ اور مدد و مہذب و دل نہ ہوئی کہ چھری بیٹے
 کی گردن پر چل رہی ہے یا ذنب کی گردن پر۔ اکی کمال غلبہ محبت الہیہ کا ہے اور اکی مقام
 غلت کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس مقام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔

☆ بہر حال میرے عرض کرینا کا مقصد یہ تھا کہ قربانی کی اصلی حیثیت خدا کی وہ
 محبت ہے جس محبت کے جذبے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی۔ تو آج ہم
 اللہ کو پورا کرتے ہیں اور ہم دیشیں ہر مسلمان اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی اس محبت اور طریقہ مقدس کا احترام دل میں رکھ کر اور خدا کی قیبل کا تصور ذہن میں قائم
 کر کے اور دل کی قیبل کے قربانی کرتا ہے۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ وہ یقیناً مجبور ہے اسکو
 اللہ کی بارگاہ قدس میں ملے گا۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ

اس دن قربانی کا خون باپ کے سے بہر اور کوئی کام نہیں ہے۔

☆ کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم
 علیہ السلام کی نگاہ سے تو کوئی چیز چلی نہ تھی کیونکہ

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ: اور اس طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو ساری بادشاہی (کل مملو کات) (آسمانوں اور
 زمینوں کی)

☆ اور پھر یہ کیسے چھپا رہ گیا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہا ہوں یا ذنب

☆ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جیسے ہی کو ذبح کرنے کیلئے اپنے جیسے کی گردن پر چھری رکھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نجات کی بجائے دینے کو وہاں رکھ دیا تو جنگ یہ مت کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی کئی عبادت کی تھی بلکہ نگاہِ طیل تو ملکوت السموات الارض کو دیکھ رہی تھی کہ خدا کی محبت کا غلبہ اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی توجہ اور ہر مہذول نہ ہوئی کہ میں جیسے کو ذبح کر رہا ہوں اور دینے کو۔ اس لیے انکا امتحان پورا ہو گیا اور آج ہمارے دل میں خدا کی محبت کو دینی جذبہ ہے۔

☆ میرے محترم دوستو اور عزیزو! اسی جذبہ محبت کا یہ کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی آدم کو حج کے لیے اور ان سے عہد لیا۔

واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريعتهم

ترجمہ ☆ اور (یاد رکھئے اے محبوب) جب آپ ﷺ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی اولاد کو نکالا۔ (الاعراف ۱۷۲)

☆ یعنی یاد رکھئے (محبوب ﷺ) کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریعت اور انکی اولاد کی پشتوں سے انکی اولاد کو لے لیا۔ انکی ذریعت کو لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالی صورت میں عالم ارواح میں انکو پھیلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا۔ "واشهدهم على انفسهم" (اور انکی جانوں پر انہیں کو اہم بنایا) اور ان سے کہا "الست بربکم" (تو تمہارا رب نہیں؟) "قالوبلى شهدنا" (سب نے کہا کہیں نہیں) (یقیناً تو ہمارا رب ہے) ہم نے گواہی دی)

☆ یعنی ہم نے گواہی دی اس بات کی کہ تو ہمارا رب ہے اور یہ گواہی کس بنا پر تھی؟ یہ گواہی بلاشبہ محبت کی بنا پر تھی کیونکہ انسان کی فطرت میں پہلے ہی سے خدا کی محبت تھی اور وہ

(انسان) اللہ تعالیٰ کی محبت اس دنیا میں لیکر آیا۔ مگر وہ لوگ ناکام ہوئے جنہوں نے انبیاء کو چھوڑ کر خدا کو تلاش کیا اور جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کو تلاش کیا وہ کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں مگر انکا رب کو تلاش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں رب کی تلاش کا مادہ (محبت) ضرور موجود ہے اور وہ تلاش کا مادہ دراصل وہ جذبہ محبت ہے جسکو ہم نے لیکر "عالم ارواح" میں "بلی" کا شرمک کر اس دنیا میں آئے اور رب کو تلاش کیا۔ اب بتائیے کہ رب کو تلاش کرنے کے بعد پھر اسکے احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ تو عہد کو توڑنے والی بات ہے۔ ارے! خدا کی ربوبیت کے اقرار کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے تو پھر رب کے حکم کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ عالم ارواح کا عہد ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور جو تیری ربوبیت کا نظام ہوگا اس میں قبول ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ربوبیت کا اقرار کریں اور نظام ربوبیت کا رد کر دیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم نے اس عہد کو توڑ دیا ہے۔

☆ آج کے دن اس عہد کا تذکرہ کرنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے رب ہونے کا جو عہد کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس عہد میں ہم تیرے نظام ربوبیت کو برقرار رکھیں گے۔

☆ نظام ربوبیت کیا ہے؟

☆ نظام ربوبیت اسلامی نظام کا جو نام ہے اور نظام ربوبیت دراصل اس "نظام مصطفیٰ" کا نام ہے جس کیلئے لوگوں نے جانیں دیں کولیاں کھائیں بیچلوں میں گئے ہمارے پیوڑیاں اور ہماری کھائیں پیوڑی ہوئیں اور کتنے نسل ان سے جدا ہو گئے اور کس قدر خون

بہہ گئے اور قوم کو کس قدر تکالیف ہوئیں۔ اسی نظام مصطفیٰ کیلئے قرآن مجید نے ہمیں ایک بات بتائی۔

الذی ان مکنتهم فی الارض احصوا الصلوة واتوا الزکوة وامرو المعروف ونہو

اعن العنكر والله عاقبة الامور

ترجمہ ☆ وہ لوگ (ایسے ہیں کہ) اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں (تو) وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور ان کی کا حکم کریں اور وہ ان سے روکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے (الحج ۴۱)

☆ عزیزان محترم! تمیں بس گزر چکے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس حال میں ہیں (کہ ابھی تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا)

وما علينا الا البلاغ

ومشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد

ترجمہ ☆ اور ایک (حکمت والے) رسول کی جو تحریر سنانا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ (سورۃ النعیم ۶)

☆ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور قدس کی بشارت دی اور یہ دونوں نام (احمد اور محمد ﷺ) پہلے سے ہیں یعنی شریف کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا۔

كان مكتوبا على باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله

ترجمہ ☆ کہ جنت کے دروازوں پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا تھا۔

كان مكتوبا على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله

ترجمہ ☆ عرش کی پائے پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا تھا۔

وكان مكتوبا على اوراق الاشجار لا اله الا الله محمد رسول الله

ترجمہ ☆ اور جنت کے درختوں کے چوں پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہوا تھا۔

☆ ﴿مُحَمَّدٌ﴾ کیا تھو سرکار ﷺ کا نام کسی انسان نے کسی گمراہ نے کسی اپنے اور پرانے نے نہیں رکھا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر یہاں گمراہوں میں سے پیام کسی نے رکھا ہو تو جنت کے دروازوں پر عرش کے پائے پر اور جنت کے درختوں کے چوں پر ”محمد“ سرکار ﷺ کا نام کون لکھا رہا؟ تو کیا جس اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پر جنت کے درختوں کے چوں پر پیام لکھا اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک کا نام ”محمد“ رکھا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

محمد رسول الله

ترجمہ ☆ محمد ﷺ کے رسول ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ

معارف اسم محمد ﷺ

ترجمہ ☆ ”نہیں ہیں“ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لیکن وہ ﷺ کے رسول ہیں۔

بہا نزل علی محمد

ترجمہ ☆ جو محمد ﷺ پہا نزل کیا گیا۔ (سورۃ محمد)

☆ اور ﷺ نے صاف صاف ارشاد فرمایا

وما محمد الا رسول

ترجمہ ☆ اور محمد ﷺ (مسیح نہیں) صرف رسول ہیں۔ (سورۃ آل عمران)

☆ محمد ﷺ کی نسبت ”الٰہی لالوہیت“ رسول ہونے پر مخصوص ہے

”الٰہ“ نہیں بلکہ رسول ہیں اور قرآن میں ﷺ نے واضح ارشاد فرمایا کہ

قل انما انا بشر مطلق

ترجمہ ☆ (اے حبیب ﷺ کافروں سے) فرما دیجئے میں (الوہیت کا دعویٰ نہیں بلکہ) مجبور نہ ہونے میں) تم جیسا بشر ہوں۔

☆ یعنی میرے محبوب ﷺ! فرما دیجئے کہ اگر میں تمہاری مثل بشر ہوں تو دنیا و

آخرت، علم و عمل اور جسم و روح میں نہیں بلکہ ”الٰہ“ نہ ہونے میں میں تمہاری مثل بشر ہوں

جیسے تم ”الٰہ“ نہیں اور قرآن کی آیات ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہیں۔ قرآن کا

ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ لہذا یہ حق ہے کہ میرے آقا نے مائدہ محمد عربی ﷺ کا

بشریت پر مخصوص ہوا بھی بالنبی الٰہی لالوہیت ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی

سرکار ﷺ کی رسالت اور نورانیت کی ٹٹی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ”وہ بشر ہیں نور کہاں؟“ تو

افسوس صد افسوس بشریت پر حضور ﷺ کا ”حصر“ سرکار کی نورانیت اور رسالت کے

مقابلے میں نہیں ہے بلکہ وہ ”الوہیت“ کے مقابلے میں ہے کیونکہ

آپ ”الوہیت“ کا وصف نہیں رکھتے آپ ﷺ بالنبی الٰہی لالوہیت ”مخصوص

البشریت ہیں۔ اس آیت کریمہ سے حضور سید عالم ﷺ کی نورانیت کی ٹٹی کرنا خود بے نور ہونے کی دلیل ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ اس کے دل میں نور ایمان نہیں۔

☆ محترم حضرات! لفظ ”محمد“ جامع کلمات ہے۔ مفسر ’مزمحل‘ لیسس ’طلہ

الرسول اور النبی وغیرہ کے معنی اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ اب میں انکی تفصیل کیا بیان

کروں؟ ایک ”النبی“ کے معنی کی تفصیل ہی نہیں ہو سکتی۔

☆ لفظ نبی کے شرعی معنی یہ ہیں

هو انسان وجه الله تعالى الى الخلق لتبليغ احكامه

ترجمہ ☆ وہ مقدس انسان کہ جس کو اللہ ﷻ نے اپنے احکام کی تبلیغ کیلئے اپنے بندوں کی

طرف بھجولے ”شرح عقائد مسلمی“ کے نکتہ ”النبی“ عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کی لغت

”النبی“ کے آٹھ معنی ہیں اور اس کے تین ماخذ ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں لفظ ”النبی“

کے تین ماخذ نہیں پائے جاتے تو وہ اپنی کم علمی پر ماتم کرے اور ”النبی“ کے تین ماخذ یہ

ہیں۔

”نبیاً“

”نبوة“

”نباوة“

ان تین ماخذوں کے اعتبار سے لفظ ”النبی“ آٹھ معنی ہوئے

☆ ۱۔ انبیاء المعبرین خبر دینے

۲۔

☆ ۲۔ انبیاء المعبرین خبر دینا ہوا

☆ ۳۔ انبیاء الخارجین ایک جگہ سے دوسری

جگہ نکلنے والا

۴۳ ☆ النبی المخرج ایک جگہ سے دھری
جگہ نکلا ہوا

☆۵ النبی
ظاہر (کمال غلو کی مفت رکھے والا)

☆۶ انبی
الطریق الواضح
طریق واضح (واضح
راسته)

☆ الثانی السامع الصوت الحقیقی

☆۸ النبی
المقام المرفوع
رفعت اور

☆ نبی شری میں مذکور بلا آفتوں سے محفوظ پائے جاتے ہیں اور نبی شری کون سا ہے؟
 نبی شری وہ ہے جو احکام خداوندی سے خبردار کیا جاتا ہے اور اورشادات خداوندی کی خبر
 اپنی امت کو دیتا ہے اور ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا۔ وہ اخبار و مسائل والے جو رات دن
 خبر دیتے ہیں سب نبی ہوا نہیں۔

☆۱۔ مگر غیب کی خبر دینے والا ہی نبی ہوتا ہے اس لئے وہ المعجبر ہوتے۔

☆۲ اور وہ (نبی) ﷺ کے بندوں کو خبر دیتا ہے اسلئے وہ معبر ہوئے۔

☆۳ آپ ﷺ کی ذاتِ قدسِ نجاتِ آخری کا روشنی راستہ اور معرفتِ خداوندی کا وسیلہ ہے۔ سائےِ آبِ ﷺ طریقِ واضح ہیں۔

☆۳ ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا ذٰلِكَ بِاٰیٰتِیْهِ اٰتِیْنَ﴾ کا نئی دشمنوں کی انتہائی ایذا رسائی کے بعد حکم ایڑی ایک جگہ سے دور کی جگہ جانا ہے اس لئے وہ خارج ہوئے۔

☆۵ کمار کی طرف سے شادی عداوت کی بناء پر اسکا اخراج عمل میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ خرچ ہوئے۔

☆۶ نیچے کی صحت خرابی اور کھانسی سے کھلی آواز بنتا ہے۔

☆ ۷ نبی طہارات نبوت یعنی معجزات و آیات کا حامل ہونے کی وجہ سے کمال ظہور کی صفت سے متصف ہوتا ہے اس لئے وہ ظاہر بھی ہے۔

☆۸ جسمانی و روحانی اعتبار سے اللہ ﷻ کے نبی کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔
اگلے اسمعیر وقت اور بلندی کے معنی بھی مانے جاتے ہیں۔

☆ اور پھر خاص طور پر یہ مفہوم ذہن میں رکھا جائے کہ ”کلام اللہ صوت“

عَلَمَانِ عَلَمِ کَاخْتِ لُکَرِ پُورِ اُڑا جا رہا تھا۔ جب سلمان عَلَمِ کَاخْتِ بمع لُکَرِ وَلِی غملہ

16 خبایثہ کا انکار، اذکارہ امکنہ

ترجمہ: ایک خوشحال آدمی نے چوتھوں ہاتھ اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ (کہیں) سلطان کے دربار کے حکماء نے اسے اسے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ

کہیں تھیں حضرت سلمانؓ کا حال تھا غار پر بند ہے۔

☆ خوشبوؤں کی ملکہ جس رات خوشبوؤں سے کہہ رہی تھی قرآن کہتا ہے

فتيم صاحبكمن قولها

ترجمہ ☆ تو سلیمان علیہ السلام کی بات سے مسکرا کر فیس پڑے۔ (سورۃ النمل ۱۹)

☆ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام چوبیسویں کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے۔ آپ
تاکمیں رات دن ہم چوبیسویں کیساتھ رہتے ہیں ہم نے تو کبھی ان کی آوازیں سنی اور حضرت

سليمان ؑ نے چوٹیوں کی آواز کو سن لیا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ بات تو حضرت سليمان

کیلئے خاص تھی۔

☆ لیکن میرے آقا ﷺ کی شان اللہ اکبر! اللہ ﷻ نے اپنے نبیوں کو جو کمال عطا فرمائے ان سب کمالات کو اپنے حبیب ﷺ کے واسطے رکھ دیا۔ کیا مرکز کمال مرکز حسن و جمال جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ اسلئے اللہ ﷻ نے آپ ﷺ کا نام ”محمد“ رکھا ہے۔ حضور ﷺ تو عرش کی آواز بھی بنتے ہیں۔
قال رسولہ اللہ عرج لی حتی ظہرت مستوی السع فی صومۃ الاسلام
ترجمہ ☆ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر مجھے اور بلند کیا گیا حتیٰ کہ میں ایک بلبل کی طرح چڑھ گیا جہاں میں نے قلموں کی آوازیں۔

☆ اور پھر عرش کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور چیتوں کی آوازیں کہاں؟
☆ محترم حضرات! آپ کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ میں ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ یہ خصائل کبریٰ کی حدیث نہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا۔

☆ اے بلال رضی اللہ عنہ! وہ عمل بتا جسکی وجہ سے میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آوازیں۔ لوگ کہیں گے کہ حضور ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عمل کا پتہ نہیں تھا۔

☆ لیکن یہ بتاؤ کہ جس عمل کا حضور اقدس ﷺ کو پتہ نہ ہو (حضور ﷺ کے علم کے بغیر وہ عمل کر رہا ہو) تو کیا وہ بدعتی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بدعتی ہوگا تو کیا بدعتی جنت میں جائے گا۔

☆ سرکار ﷺ کے پوچھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سرکار ﷺ کو علم نہیں تھا بات اور وہ یہ کہ سرکار ﷺ یہ چاہتے تھے کہ اے بلال رضی اللہ عنہ! کیونکہ تم اس عمل کی وجہ سے یہ فعل اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پائے ہو لہذا تم وہ عمل بیان کرنا کہ لوگوں کو بھی اس عمل کا شوق پیدا ہو۔ سرکار ﷺ نے

فرمایا

☆ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے چلنے کی آوازیں اپنے کانوں سے سنی۔
☆ آپ ایمان سے بتائیں کیا معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کیساتھ گئے تھے؟ قطعاً نہیں تو آواز کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو سرکار ﷺ نے سنا کیا؟ ارشاد معید۔ یہ میرا بیٹا ہے میں نے کل اسے ”مختصر المعانی“ پڑھائی ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ صدق و کذب کا مدار حکم اور خبر کے اعتماد پر ہے۔ صدق (صدور) کا مطلب واقع کے مطابق اور مطابقت پر ہے۔ ارے! یہاں تو واقعہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ سرکار ﷺ نے اپنے آگے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز کو سنا۔ حضور ﷺ آواز کو کب سنیں گے؟ جب آواز کا وجود ہوگا اور آواز کا وجود کب ہوگا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلیں گے اور چلیں گے کب؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں ہو گئے۔ ارے! وہ جنت میں حضور ﷺ کیساتھ چلے گئے ہیں پھر چلے نہیں۔ جب چلے نہیں تو آواز پیدا ہوئی نہیں تو حضور ﷺ نے سنا کیا؟ تو کیا حضور ﷺ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا واقع کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہیں اور یہ واقعہ سرکار ﷺ کی رات کا بیان فرما رہے ہیں۔ معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرکار ﷺ کیساتھ نہیں گئے تھے۔

☆ لیکن اللہ ﷻ نے اپنے نیک بندوں کیلئے اس بات پر قادر ہے کہ ایک عی وقت میں انہیں دو جگہ موجود فرما دے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک عی وقت میں زمین پر بھی موجود تھے اور آسمان پر بھی۔

السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین

☆ میرا حال! میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حضور اقدس ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا؟

☆ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔

☆ ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت بلال ؓ کو ایک عی وقت میں معراج کی رات کو دو جگہ مان کر ایک بڑا اچھاڑ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ جس نے یہاں یا تو تمہاری مہربانی۔

☆ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا محمد ؐ کے واقعہ سے پہلے حضرت بلال ؓ کے آگے چلے کا سن لیا۔ جبکہ قیامت کا دن پچاس پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اتنی لمبی مدت کے بعد پیدا ہونے والی آواز کو حضور قدس ؐ پہلے سن رہے ہیں۔

☆ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال ؓ حضور قدس ؐ کے غلام ہیں لیکن حضرت بلال ؓ حضور قدس ؐ کے آگے آگے جنت میں داخل ہوئے۔ جبکہ غلاموں کا کام ہے پیچھے چلنا "قابضوئی" میرے پیچھے رہو۔ حضرت بلال ؓ آگے کیسے چلے؟

☆ اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال ؓ خدا کی قسم میرے آگے کے غلام بن کر آگے چلے اور وہ خدمت سر انجام دی جو آگے جا کر عی انجام دی جاسکتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور غالباً ابن حنفیہ ؒ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضور قدس ؐ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اونٹنی کی مہار حضرت بلال ؓ کے ہاتھ میں ہو گئی اور مہار پکڑنے والے آگے آگے ہوتا ہے ویسے ہی حضرت بلال ؓ آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ جب محمود غزنوی کی سواری تھنے والی ہوئی تھی تو غلام لاڑ پہلے آگے نکل جاتے تھے کہ کسی نے لاڑ سے کہا۔

☆ اے لاڑ! اپنی قدر کو پہچان محمود غزنوی پیچھے آ رہا ہے اور تو آگے نکل آیا ہے۔

☆ اسنے کہا کہ تم بینہ بگو کہ میں بادشاہ کی توہین کیلئے آگے نکل آیا ہوں بلکہ

میں ستارہ صبحا

کہہ کر طریق ادب

ہمیں خرپیش

روی آفتاب می

آفتاب

☆ میں وہ صبح کا ستارہ ہوں کہ جو آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے نکلتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ آفتاب عالم طلوع ہونے والا ہے۔

☆ بلاشبہ وہی آواز ہے جو قیامت کے دن حضرت بلال ؓ کی اونٹنی کے آگے آگے چلنے میں جنت میں پیدا ہوگی۔ یہ ہے انبیاء کا لوراک اور علم۔ آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے آگے آگے نے پہلے ہی سن لی۔ کیوں؟ اسلئے نبی کی عقل اور حواس کا مقابلہ کائنات کی عقلیں اور حواس نہیں کر سکتے اور نبی کو جو خیر ملتی ہے اسکا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ کیونکہ نبی کو غیب کی خبر ملتی ہے۔ اب غیب کی خبر کوئی کہاں سے لائے گا؟ یہ تو اللہ عزوجل کے کو غیب کی خبر دے گا اسکو ملے گی اور اللہ عزوجل غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔

وما کان الا لعلکم علی حبیب ولكن الله یختص من رسلہ من یشاء (آل عمران ۱۷۹)

ترجمہ ☆ اور اللہ عزوجل کی شان نہیں کہ اس کو غیب پر مطلع کرے۔ پس اللہ عزوجل جن کو چاہے چاہے اور وہ اللہ عزوجل کے رسول ہیں۔

☆ یعنی اللہ عزوجل ہر ایک کو غیب کی خبریں نہیں دیتا۔ اللہ عزوجل اپنی غیب کی خبروں کیلئے اپنے نبیوں کو چن لیتا ہے۔

☆ بہر حال اللہ عزوجل نے ہر کمال اپنے محبوب ؐ کو عطا فرمایا اور اسلئے سرکار کا نام محمد ؐ رکھا۔ معراج کی رات سرکار زماں و مکان کو نیچے چھوڑ گئے۔ اگر فلسفیوں سے پوچھیں کہ زمانہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ "زماں مقدر بحرکت" "مقدار حرکت زمانہ ہے" اور وہ فلک

الحرکت کی مقدار کو زمانہ کہتے ہیں۔ جب آٹھ نئے مادہ اور حضور قدس ﷺ عرش کے اوپر گئے تو متحرک ہوئے اور جب متحرک ہوئے ہا تو مقدار حرکت بھی چھ رعی اور جب حرکت چھ رعی تو کیا زمانہ چھ رعی ہا اور مکان بھی چھ رعی مکان کیا ہے؟ فلسفیوں سے پوچھیں کہ مکان کیا ہے؟ تو بتائیں گے کہ ”جس میں حاوی کا سطح اور غویٰ کے سطح ظاہر سے مماثل کرے“ مکان کہتے ہیں حاوی اور غویٰ چھ رعی کیا یعنی حاوی کا سطح باطن اور غویٰ کا سطح ظاہر چھ رعی کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مکان چھ رعی ہوا اور محمد مصطفیٰ ﷺ اونچے ہو گئے۔

☆ ۱ لنبی - الخیر

☆ ۲ لنبی - الخیر

☆ ۳ لنبی - الخیر

النبی - الخیر

☆ ۵ لنبی - الظاہر

☆ ۶ لنبی الطریق الواضح

☆ ۷ لنبی السامع الصوت الخفی

النبی - المقام المرتفع

☆ آٹھ معنی لنبی کے ہوئے آپ آٹھ معنی کی کیامات کرتے ہیں؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو کمال و جمال جو غویٰ اور وصف سب جہاں جمع ہوں اسی کو محمد کہتے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا ﷺ فرماتا ہے

ان الله ملئكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (۱۶۸: ۵۱)

☆ کی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے امام انصارین حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں کا قول روایت کیا ہے؟

صلوة الله تبارك عليه عند الصلاة

ترجمہ ☆ ﷺ اپنے فرشتوں کے نزدیکی اپنے حبیب ﷺ کی شان فرماتا ہے۔

صلوة الله تبارك عليه عند الصلاة

☆ یہ جملہ بڑا اچھا سا ہے مگر اسکے معنی اتنا وسیع ہیں کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر اسکے معنی ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ

ان الله ملئكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

☆ میں ”يصلون“ ایک مضارع کا صیغہ ہے تمام علماء کے نزدیکی یہ ایک مضارع

اترار ہے انہیں مضارع اترار کے معنی پائے جاتے ہیں تو اسکا یہ مطلب ہوا کہ ﷺ

صلوات میں اترار ہے ﷺ صلوٰۃ دہما اور مستطابہ اور صلوٰۃ کیا ہے؟ صلوٰۃ یہ ہے

کہ ﷺ اپنے فرشتوں کے نزدیک اپنے محبوب ﷺ کی شان فرما رہا ہے اور ثناء کیا ہے؟

معنی ہے کسی کی تعریف یعنی کسی کی خوبیاں بیان کرنا۔ ﷺ اپنے محبوب ﷺ کی

خوبیاں بیان کر رہا ہے اور یہ خوبیاں فرمانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ ﷺ ثناء کا

سلسلہ دہما ﷺ ہے اگر ثناء کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوام اور اترار کہاں رہا؟ اور

خوبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوام اور اترار کہاں رہا؟ آپ پر کوڑوں

الصلوة والسلام ہوں نہ آپ ﷺ کی تحسین میں نہ خوبیوں کا بیان۔

☆ کیا خوبیاں عیب کی ہوتی ہیں؟ بحال کی ثناء حسن کی ہوتی ہے۔ نہ کہ عیب

کی عیب کوئی خوبی کی بات نہیں خوبی کی بات حسن تو معلوم ہوا کہ میرے آٹھ میں خوبیاں

ہیں۔ عیب ہے غی نہیں خوبیوں کے بیان کا سلسلہ ختم ہو جب کوئی عیب اور نقص آئے

اور جب کوئی عیب اور نقص آئے گا تو ﷺ کی ثناء کا بیان ختم ہو جائے گا۔ لیکن ﷺ

ثناء میں دوام اور اترار ہے اسلئے میرے آٹھ علوئیت میں سب عیبوں سے پاک

ہیں۔ آپ ﷺ پر پا حسن و جمال ہیں۔

☆ عیب کا تصور ہی آپ ﷺ کی بارگاہ میں رہ نہ نہیں پاتا لفظ ”محمد“ کے معنی عی بے عیب ہیں ویسے لفظ ”محمد“ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مگر یہ بالحد کے معنی بھی دیتا ہے۔ اسلئے جب محدثین نے لفظ ”محمد“ کا ترجمہ کیا تو پڑھ کر حیران ایمان میں بہا آ گئی۔ اسے اسلئے قاری تجھ پر کروڑوں رحمتیں ہوں آپ ﷺ کا ترجمہ کرتے ہیں

الذی حمد مرة بعد مرة والذي حمد كوة بعد كوة

ترجمہ ☆ محمد وہ ہے جسکی بار بار تعریف کی جائے اور بے شمار حمد کی جائے (القاموس الجید ج اول ص ۲۹۹)

☆ آپ کہیں گے کہ بار بار اور بے شمار حمد تو ﷺ کی ہوتی ہے۔ ﷺ کی ہے۔

سبح الله ما في السموات والارض

ترجمہ ☆ ﷺ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ (سورۃ الحمد پ ۱)

☆ اور ﷺ فرماتا ہے

وان من شيء الا يسبح بحمدي

ترجمہ ☆ اور کوئی چیز نہیں جو اسکی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ (بخاری ص ۴۴)

☆ یعنی کائنات کا کوئی ذرہ نہیں جو ﷺ کی حمد نہ کرتا ہو سب سے زیادہ اور بار بار حمد تو ﷺ کی ہوتی ہے اور ہم ہر نماز میں الحمد لله رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اسلئے محمد ﷺ کا نام ہونا چاہئے تھا کیونکہ لفظ محمد کے معنی ہیں ”بار بار اور بے شمار حمد کیا ہوا“ لیکن ﷺ کا نام ”محمود“ ہے ”محمد“ نہیں۔ میرے آقا ﷺ کا نام پاک ”محمد“ بھی اور ”محمود“ بھی کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں پڑھی جو حضرت حسان بن ثابت ؓ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا۔

وخلق له من اسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد

ترجمہ ☆ کہ ﷺ نے اپنے ہی لفظ سے اپنا نام نکالا ہے اور اپنے محبوب کا بھی۔ عرض کرتے ہیں کہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد جلوسہ گرجیں۔

☆ بلاشبہ ﷺ کی حمد بار بار ہوتی ہے اور بے شمار ہوتی ہے ﷺ شہر مانتا ہے والعن شيء الا يسبح بحمده

ترجمہ ☆ اور کوئی چیز نہیں جو اسکی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ (بخاری ص ۴۴)

☆ یعنی کائنات کا ہر ذرہ جن دافس پربند و چہ بند عبادات و نباتات و الفرض کائنات کی تمام مخلوق حمد باری تعالیٰ کرتی ہے ”امنا و صلحا“ مگر محمد ﷺ کی حمد کون بیان کرتا ہے؟ ابھی بخاری شریف سے حضرت ابوہریرہ ؓ کا قول میں نے پڑھا ہے کہ

صلوات الله شاء عليه عند العتكة

ترجمہ ☆ محمد ﷺ کی حمد تو خود خالق فرما رہا ہے اور خالق کی حمد تو مخلوق کرتی ہے۔

☆ کسی کی حمد زیادہ ہوگی؟ خالق کی حمد زیادہ ہوگی یا مخلوق کی؟ جسکی حمد زیادہ ہوگی وہی ”محمد“ ہوگا ﷺ کی حمد ﷺ فرما رہا ہے۔ اسکا مطلب یہ نہیں کہ حضور ﷺ کی تعریف ﷺ سے زیادہ ہوگی بلکہ یوں کہو کہ ﷺ اپنے محبوب ﷺ کی جو تعریف فرما رہا ہے اسلئے کہ وہ (محبوب) ہیں (الان ﷺ) کے حسن و جمال کا آئینہ ہے۔

انما عراة جمال الحق

ترجمہ ☆ میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں۔

☆ ﷺ تو اپنے حسن و جمال کے جلووں کی تعریف فرما رہا ہے تو جب ﷺ نے اپنے حسن و جمال کی تعریف فرمائی تو وہ ﷺ کی تعریف ہوئی۔ اسلئے حضور ﷺ کی جتنی تعریف کرو گے ﷺ کی تعریف ہوگی۔ معلوم نہیں یہ لوگ حضور ﷺ کی تعریف سے کیوں گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی تعریف مت کرو۔

☆ حضور ﷺ کے حسن کی تعریف اللہ ﷻ کے حسن کی تعریف ہے کیونکہ حضور ﷺ کا حسن اللہ ﷻ کے حسن کا جلوہ ہے۔ حضور ﷺ کا علم اللہ ﷻ کے علم کا جلوہ ہے۔ حضور ﷺ کی قدرت اللہ ﷻ کی قدرت کا جلوہ ہے۔ حضور ﷺ کی کلمات اللہ ﷻ کی کلمات کی تعریف ہے وہ ہر کمال اللہ ﷻ کے کمال کی نگاہ ہے تو جب رسول کا ہر کمال اللہ ﷻ کے کمال کی نگاہ ہے تو رسول ﷺ کی جو تعریف ہوگی۔ خدا کی قسم! وہ رسول ﷺ کی تعریف بعد کو ہوگی پہلے اللہ ﷻ کی تعریف ہوگی۔ اب یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ لوگ رسول ﷺ کی تعریف اللہ ﷻ سے زیادہ کرتے ہیں ہم نے ”صلوٰۃ اللہ علیہ عند الصلوٰۃ“ کہا ہے محمد ﷺ کے پیلو کو واضح کیا ہے اور اللہ ﷻ نے محبوب کی خودی تعریف فرما رہا ہے۔

☆ محترم حضرات! غالب کا عقیدہ کیا بھی ہو مگر وہ ایک شعر اچھا کہہ گئے ہیں

غالب خالق عوالمہ

یہ زوال کزا

کان ذات پاک

مہربانہ دلاں محمد

اسے

☆ اللہ ﷻ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن و جمال کا آئینہ بنا دیا۔ اسلئے اگلے مرتبہ اللہ ﷻ کے سوا کون جان سکا ہے؟

لم یعرفنی حلقۃ غریبی

☆ جب ان ﷺ کے مرتبے کو اسکے سوا کوئی جان ہی نہیں سکا۔ تو ان ﷺ کی شان اللہ ﷻ کے سوا کون بیان کر سکا ہے؟ ہم تو تعریف اپنے نفع کی خاطر کرتے ہیں کہ چکا کھاتے ہیں اسی کا کاتے ہیں ورنہ حضور ﷺ کی تعریف اللہ ﷻ ہی کرتا ہے۔

صلوٰۃ اللہ علیہ عند الصلوٰۃ

☆ عزیز! محترم الفاضل محمد کے معنی ہر حسن و جمال کا مجسمہ حسن و جمال سے متصف ہر خوبی والا اور ہر عیب سے پاک کے ہیں۔

☆ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے رسول کو بے عیب کہہ دیا جبکہ ہم یحییٰ سے اللہ ﷻ کا بے عیب بھائی بنے آئے ہیں کو با تم نے رسول ﷺ کو اللہ ﷻ بنا دیا۔

☆ میں کہتا ہوں۔ اللہ ﷻ ہر عیب سے پاک ہے اور رسول بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ مگر اہویت کا ہر عیب سے پاک بھائی اللہ ﷻ کی شان کے لائق ہے اور رسول ﷺ کا ہر عیب سے پاک بھائی رسول ﷺ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ﷻ کیلئے اولاد عیب ہے مگر حضور قدس ﷺ کیلئے نسل کا نہ بھائی عیب تھا۔ جب آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت امیر المومنین علیؑ فوت ہوئے تھے تو دشمن نے آپ ﷺ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا مگر اللہ ﷻ نے اس دشمن کی نسل کو تضحیل کر دیا اور آپ ﷺ کو خیر کثیر عطا فرما کر آپ ﷺ کی نسل کو حضرت علیؑ کا طہر الزہرہ ﷺ سے جاری کر دیا۔ اللہ ﷻ کیلئے نسل کا ماننا عیب ہے اور رسول قدس ﷺ کیلئے نسل کا نہ ماننا عیب ہے۔ اللہ ﷻ بھی عیب سے پاک ہے اور رسول بھی عیب سے پاک ہے۔ اللہ ﷻ کی شان اہویت میں عیب سے پاک ہے اور حضور محمد ﷺ کی شان نبوت میں عیب سے پاک ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں اللہ ﷻ خالق ہو کر بے عیب ہے اور آپ ﷺ عبد ہو کر بے عیب ہیں۔ اللہ ﷻ کی بے عیبی اگلی شایان شان ہے یہ کہنا کہ تم نے رسول کو بے عیب بنا دیا ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے۔

☆ بہر حال اللہ ﷻ فرماتا ہے

وما محمد الا رسول

☆ اللہ ﷻ نے حضور ﷺ کو محمد ﷺ فرما کر رسول ہونے پر محصور فرما دیا اور ”محمد“ کے کیا معنی ہیں یعنی جسکی بار بار اور کثرت سے محمد دہرایا جاتی ہو۔ یعنی ”محمد“ ہوتا ہے۔

☆ عزیزان محترم! اللہ تعالیٰ واحد اور احد ہے جس کی شان کا تصور عالم کثرت سے ہوتا ہے اگر عالم کثرت ہمارے سامنے نہ ہو تو اس کی شانوں کا تصور نہ ہوتا تو ہم اس کی حمد و ثناء کیسے بیان کرتے؟ میرے سامنے آئے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت، مظہر ذات واجب اور مظہر اسم اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس اعتبار سے حضور ﷺ کی عظمت کا مبداء اور مآب ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جتنی شان جتنے اوصاف و کمالات اور حسن و جمال حضور ﷺ کی ذات میں ظاہر ہوئے اور کہیں ہوئی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو جہاں جس کی خاطر فرمایا اس حسن کا جلوہ اپنے حبیب ﷺ میں رکھ دیا جس بات ختم ہوگی۔

☆ اے سنیو! جنہیں مبارک ہو تم بڑے خوش نصیب ہو۔ تمہارا ذہن حضور ﷺ کی خوبیوں اور آپ ﷺ کے حسن و جمال کو تلاش کرنے کا کام کرے گا۔ تمہارے علم کی شامیں کتب تواریخ، کتب و احادیث اور علوم دینہ کی کتب میں بھیلیں گی اور تمہاری نگاہیں کاہر پہلو میرے آقا ﷺ کے حسن و جمال عظمت علم قدرت اور اختیار کو ثابت کرنے کیلئے اٹھیں گی۔ لیکن اسکے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ معاذ اللہ کہیں کوئی عیب اور قص نظر آ جائے۔ کہیں حضور ﷺ کے علم کی نفی کہیں آپ ﷺ کی قدرت و اختیار کی نفی مل جائے اور وہ اپنے علم کو حضور ﷺ کے کمال کی نفی تلاش کرنے کیلئے استعمال کر رہا ہے۔ وہ علم، علم ہی نہیں وہ جمل ہے۔ اے سنی! میری مثال اس بلبل کی سی ہے جو جب اڑتی ہے تو اس کی نگاہ پھولوں کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کہیں نظر آ جائے اور وہ اتر جائے اور ان لوگوں کی مثال (گدھ) کر گس کی سی ہے کہ جب اڑتا ہے تو اس کی نگاہ جی رہتی ہے کہ کہیں کوئی مردہ نظر آئے تو وہ اتر جائے جس اپنا اپنا مقدر اور اپنا اپنا نصیب۔

☆ بہر نوعاں وہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں جو مسلمانان دعوتی کے باوجود حضور ﷺ میں نقص اور عیب تلاش کر نکل کوشش میں رہتے ہیں۔ ایسا طیرہ قرآن و حدیث کے لوگوں

نے بھی اختیار نہیں کیا تھا جو ایمان نہیں لائے تھے۔ (وہ محمد ﷺ کہہ کر نقص تلاش کر چکے تھے) اس میں ایک حدیث پر ایک بات کہہ کر کام کا سلسلہ ختم کرنا ہوں۔ اس حدیث پاک کو طبرانی اور ہودود شریف کے علاوہ اور محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ آپ ﷺ لوگوں نے ہودود میں پڑھا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کا نام لیکر جھوٹا دعوت اور برائی کے طور پر قصد پے لگنے شروع کئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم محمد بھی کہتے ہیں اور معاذ اللہ ”محمد“ میں عیب اور نقص بھی تلاش کرتے ہیں۔ گویا ہم اپنا منہ آپ ﷺ کا لالہ کرتے ہیں اب دعویٰ سورتیں ہیں یا محمد کہنا چھوڑ دیں یا عیب نکالنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیب تو نکالا ہی ہے کیونکہ عاری دشتی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ معاذ اللہ اس کی شان میں گستاخی کریں بھڑکیں۔ چنانچہ انہوں نے محمد کہنا چھوڑ دیا اور اب انہوں نے ”ذم“ کہنا شروع کر دیا کہ کسی نے ذم میں ذم کیا ہو تو اب وہ حضور ﷺ کی بھڑک کر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ذم کہہ کر کسی نے ذم میں یہ قص ہے یہ خرابی ہے۔ مشرکین مکہ نے اب تو آپ ﷺ کا نام لیا بھی تھا اب یہ ذم ہے۔ اب آپ ﷺ کی شان میں جو بھڑکرتے ہیں تو لفظ ذم بول کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذم میں یہ خرابی ہے یہ عیب ہے یہ نقص ہے تو سرکار ﷺ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا ﷺ آپ ﷺ کی عظمتوں کو کائنات جگہ کر سلام کرتی ہے میں تو اس قابل بھی نہیں کہ جگہ کر سلام کروں میں اداں بارگاہ نبوت کی عظمتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ جب سرکار ﷺ کے سامنے یہ کہا گیا کہ وہ محمد ﷺ نہیں کہتے بلکہ ”ذم“ کہہ کر بھڑکتے ہیں تو سرکار ﷺ نے یہ فرمایا

ابوہریرہؓ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم یشتمون مدعما والا محمد

ترجمہ ☆ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کیا تم کو تعجب نہیں آتا کہ نہ کہ حق تعالیٰ میری طرف سے قریش کی گالی اور لہنت کو پھیرنا تا وہ گالی

دیتے ہیں کہ مذکور کو اور میں تو محمد ہوں۔

☆ اے میرے غلاموں! ذرا دیکھو تو یہی کہ ﷺ نے انکی ہر کوئی کو کس طرح مجھ سے دلیغ فرمایا؟ وہ کسی نام کو برا کہتے ہوں گے یا اچھا تو مجھ سے ہوں۔

☆ ﷺ نے اپنے محبوب ﷺ کو "محمد" اور انہیں کے نور بنیں کو ﷺ نے اپنے نور کی بجائے ظاہر فرمایا اور پھر اس نور بنیں کی بجائے ظاہر فرمایا اور پھر اس نور کی بجائے جسے بنائے اور پھر ان بجائے حصوں کو تقسیم فرمایا (ان سے) ان میں دو حصے ہر طرف دیکری گوج' ظلم اور فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ وہی نور بنیں جسکے جلوؤں سے کائنات کی ابتدا فرمایا۔

70000 جہلات عظمت میں ترتیب پانا رہا پھر آدم علیہ السلام کی پشت پائی کیلئے وہی نور بنیں پشت مبارک میں رکھا گیا اور نور بنیں کے جلوے حضرت آدم علیہ السلام کی چوٹائی میں چلا رہا اور وہی نور بنیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام سے لے کر ہر کار ﷺ کے دلہ بن کر بنیں طہیبن ظاہر بن حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت بی بی آمنہ علیہا السلام تک پہنچا اور وہ نور بنیں آمنہ ظاہرہ طہیہ علیہا السلام کے شکم اقدس سے بروز جمعہ بارہ رجب الاول کے مبارک مہینے میں صبح صادق کے وقت جلوہ گر ہوا۔ صبح صادق کے وقت حکمت یہ تھی کہ رات تو بھی میرے محبوب ﷺ کی ولادت کی برکتوں سے مستفید ہو جا اور اے دن تو بھی میرے محبوب ﷺ کی ولادت کے لحاظ سے مستفید ہو جا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا وقت مغرب کو بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کیا؟ کہ مغرب کے وقت دن جا رہا ہے اور غلٹ آ رہی ہے۔ لیکن صبح صادق کیوقت رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے اور میرا جا رہا اور روشنی آ رہی ہے غلٹ جا رہی ہے اور نور آ رہا ہے کہ

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

ترجمہ ☆ چمک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس ﷺ کھلاف سے نور اور روشن

کتاب۔ (طہ ۱۵۵)

☆ امام ابن کثیر نے "المہدایہ والنہایہ" میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آمنہ ظاہرہ طہیہ علیہا السلام ہوتی ہیں کہ

ترجمہ ☆ مجھ سے نور ہی نور ظاہر ہو اور اس نور بنیں سے میرا مکان روشن ہو گیا۔

☆ مکہ مکرمہ روشن ہو گیا اور اس نور بنیں کی روشنی میں بصرہ میں موجود ایک قطار میں طری ہوئی گردن والے لوٹ کا مشاہدہ فرمایا "فمنعنا انا بشر مطلق" کی آیت پڑھ کر حضور کی نورانییت کی نشانی ثابت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس آیت سے رسالت کی نشانی ثابت کرنا وہ باطل ہے لہذا یہ بھی باطل ہے۔

☆ میرے رسول ﷺ ہونے پر باقی بیت علی الاول بیت حضور ہیں اور شریعت پر بھی رسول ﷺ کی شریعت کی نشانی نہیں ہوتی اگر آپ پو شریعت پر حضور ہوں تو آپ ﷺ کی نورانییت کی نشانی نہیں ہوتی اور نور بنیں جلوہ گر ہوا۔ لاکھ آئے حوران جنت آئیں تو سب نے "صلوٰۃ وکرامۃ" لہذا میں چاہوں گا کہ ان کی اقتداء میں ذکر ولادت کی برکات حاصل کرنے کیلئے ذکر ولادت کی خوشی میں حضور ﷺ پر صلوات و سلام پڑھیں۔

وما جآنا الا لبلاغ

مفائد اہل سنت

☆ حضرات محترم! ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ طہیہ "لا اہلہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہے۔ اسکے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ "لا" اور پوجا کے لائق نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ

ﷻ اللہ کے بچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی "لہ" نہیں وہ ایک ہی "لہ" ہے۔
الحکم الہ واحد

ترجمہ ☆ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ (الاحزاب ۱۶۴)

☆ توحید سارے دین کی بنیاد اور بنیاد ہے "لہ" ہے۔ اللہ فرماتا ہے
ولو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے (الانجیل ۲۱۶)

☆ سارے جہانوں میں فقط اللہ ہی "لہ" ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ "تھمنا" تو کائنات کا نظام تاسد ہو جاتا تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ اگر اللہ کے چاہنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا تو کیا وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کیلئے کوئی کام ممکن نہیں ہے۔

☆ اگر کئی خدا ہوتے تو ہر "لہ" بھی چاہتا کہ سری مرضی پوری ہو کوئی چاہتا کہ زبردور ہے اور کوئی چاہتا کہ مرجائے تو اس طرح میں "الہوں" میں اختلاف ہو جاتا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ فساد نہ ہوں میں کسی ایک کی بات پوری ہو جائے اور دوسرے کی بات پوری نہ ہو تو میں کہوں گا کہ جسکی بات پوری ہو وہی "لہ" ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو سکے وہ "لہ" نہیں ہو سکا لہذا "لہ" وہی ایک ہی ہوگا جسکی ہر بات پوری ہو جائے اور وہ کسی کے ماتحت نہ ہو کسی کے حکم کے نیچے نہ ہو اور نہ کسی سے مطلوب ہو سب اسکے حکم کے ماتحت ہوں سب اسکے مطلوب ہوں اور سب اسکے نیچے ہوں اور وہ سب کے اوپر ہو۔ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے مگر لاء، مناء، یحوق، نائلہ، تھر بھی "لہ" ہیں اور جب حضور ﷺ نے فرمایا "لا الہ الا اللہ" اللہ کے سوا کوئی "لہ" نہیں تو وہ مشرک کہنے لگے۔

جل الہ الا الہ واحد

ترجمہ ☆ یعنی یہ کہے رسول ہیں کہ جنہوں نے بہت سے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ (سورۃ ص آیت ۲)

☆ توحید چلا کہ عرب کے مشرک بہت سے معبودوں کے قائل تھے اور معبود وہ تھا ہے جو کسی سے مطلوب نہ ہو وہ سب پر غالب ہو وہ کسی کا حکم نہ ہو وہ سب کا حاکم ہو۔ تو اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ بہت سے "الہوں" کا حکم بہت سے معبودوں کا حکم سب پر غالب ہو۔ یہ تو محال تھا اور جو چیز محال ہو وہی شرک ہوا کرتی ہے اور جو چیز ممکن ہو وہی نہیں تھی۔ کیونکہ یہ بات محال تھی کہ لاء، مناء، یحوق، نائلہ، تھر یہ تمام کے تمام "لہ" ہو جائیں اور ہر ایک تمام پر غالب ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا یہ محال تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اتم بے خوف ہو تم ایک محال کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے

ولو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔
☆ کیونکہ اگر ایک لہ تھا کہ اسکی بات پوری ہو اور جسکی بات پوری ہو جائے وہی "لہ" ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو سکے وہ "لہ" نہیں ہو سکا۔ اسلئے اللہ نے اہل بیت اور توحید کی یہ دلیل قائم فرمائی کہ

ولو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔
☆ ہم پر الزام ہے کہ ہم انجیل و طیبہ اور اہل باطن کیساتھ بعض اعتقادات کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ایک "لہ" کے سوا کسی کو "لہ" نہیں مانتے۔ اگر ہم کسی کو "لہ" مانتے تو محمد مصطفیٰ ﷺ کو "لہ" مانتے۔ خدا کی قسم! ہم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی خدا نہیں مانتے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے نیچے اللہ کے اذن کے

ماحتہ اللہ کے ارادہ اور مشیت کے ماتحت ہیں۔ اللہ کسی کے ماتحت نہیں ہے جب ہم حضور ﷺ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو کسی نبی یا ولیؑ کو خواہ اخوات ہوں یا اصحابؑ نبیا ہوں یا انتہاء فرشتے ہوں یا جنات۔ اشارہ بہ ان کلمات کا ہر فرد اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ لہذا وہی ”اللہ“ ہے۔ کوئی اور ”اللہ“ نہیں ہو سکتا۔

سبب

☆ پھر تم نبیوں اور ولیوں کے پاس جانے کا کیوں کہتے ہو۔ جو کلمات کہیں کرتے ہو جیکہ ”اللہ“ کی شان یہ ہے کہ

انه هو الصبح والصبر

ترجمہ ☆ جیکہ وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے (المومن ۶۰)

☆ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ ہمارے ظاہر باطن سے خوب آگاہ ہے اور ہمارا یزیر مان اقدس بھی ہے کہ

ادعویٰ استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا۔ (المومن ۶۰)

احیب دعوة الداع اذا دعان فلیست ببولی

ترجمہ ☆ دعا کر نیوالے کی دعا کو (اپنی حکمت کے مطابق) قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے (البقرہ ۱۸۶)

☆ جب اللہ یزیر مارا ہے کہ میں تمہاری حاجت سے آگاہ ہوں اور تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں اور تمہارا مقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ”اللہ“ ایک ہے تو پھر اور کون کون سے کا کیا مطلب؟

شبہ کا ازالہ

☆ ”اللہ“ ”ظن“ ”لہ“ ”اور“ ”سبح“ ”بسم“ نہیں ہے بلکہ وہ رزق خالق اور شافی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے

وکان من دابة لا تعلم رزقہا اللہ یرزقہا واما کم

ترجمہ ☆ اور کتنے ہی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں جو اپنا رزق (اپنے ساتھ) اٹھائے نہیں لے جاتے۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں (بھی) (الحکبوت ۶۰)

وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا

ترجمہ ☆ اور زمین پر چلنے والا کوئی (جاندار) نہیں لیکن اللہ (کے ذمہ کرم) پر اسکا رزق ہے (صافات ۶۰)

خالق کل شیء

ترجمہ ☆ ہر چیز کا بنانے والا (الانعام ۱۰۲)

ولا تضرعت ضوعین

ترجمہ ☆ اور جب مجھے بیماری لاحق ہو تو وہی مجھے شفاء عطا فرماتا ہے (اشعرا ۸۰)

☆ اور اللہ خیر انسان کو مٹی کے ست سے بنایا اور فرمایا کہ

اللہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم

ترجمہ ☆ جیکہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا (النبی ۴)

☆ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ مگر کون اور مرد کے اجتماع کے بغیر پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ خالق بھی اللہ ہے اور جب بنایا تو اللہ ہی سے کسریض کو شفا اللہ ہی دیتا ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح رزق دینا اللہ ہی ہے مگر زمینوں کی طرف اور دوسرے ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے۔ ظاہری سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے اور باطنی سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ مظلوم ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی حاجتیں پوری کرتا ہے اور کھائے والا ہے۔ مگر اللہ نے ہر طرح ظاہری حاجتوں کیلئے ظاہری اسباب بنادئے ہر طرح اللہ نے باطنی حاجتوں کیلئے باطنی اسباب بھی بنادئے۔

اللہ فرماتا ہے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

ترجمہ ☆ اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرتے تو آپ کے پاس بھر مغفرت طلب کرے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ ان کے لئے رسول تو ضرور پائے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا۔ (النساء: ۸۴)

☆ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کئے گناہ اور ظلم کی گئی ہوئے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

ترجمہ ☆ میرے پاس آ کر وہ خدا سے مغفرت طلب کریں۔

☆ اور خالی انکا مغفرت طلب کرنا کافی نہیں ہوگا۔

وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ

ترجمہ ☆ اور مغفرت طلب کرنا ان کیلئے رسول۔

☆ رسول کی زبان کیلئے تو کیا ہوگا؟

لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

ترجمہ ☆ تو ضرور پائے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا۔

☆ یہاں انتظار کیا ہے؟ یہ دعا ہے اور خود اللہ فرماتا ہے ”اجیب دعوۃ اللہ اذ ادعائے“

خود خدا نے فرمایا

ادعونی استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔

☆ مظلوم ہوا کہ ”مطرح“ و ”ذا امرت“ نہیں ”شہیدین“ کے باوجود ڈاکٹروں کو مریش کی

شفایابی کا سبب بتلایا اسی طرح ”اجیب دعوۃ اللہ اذ ادعائے“ اور ”ادعونی استجب لکم“ کے

باوجود ”جاءواک“ لایا اور رسول کو مغفرت کا سبب بتلایا اور ان کو بھی دعاؤں کی قبولیت کا

جب بتلایا ہے چکا تعلق رسول سے ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ایک دن حضور غوث

بہاؤ اللہ دین رضی کی بارگاہ قدس کی زیارت سے صبح کے وقت آ رہا تھا تو ایک غیر مقلد

میرے پردوں میں رہنے والا جس سے بے تکلفی تھی راستہ میں مل گیا اور فوراً اشارہ کیا کہ آپ

وہاں سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگا! آپ شرک نہیں

چھوڑیں گے۔ میں نے کہا بڑا افسوس ہے ہم تو انکو وسیلہ مانتے ہیں۔ ہمارا مجبوز ”لہ“ ایک

ہے ہم انکو اللہ کے حکم اذن اور امر اللہ کے ماتحت سمجھتے ہیں۔ یہ (اولیاء اللہ) اللہ کے اذن حکم

اور امر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے اذن حکم اور امر اللہ سے یہ سب کچھ کر دیتے

ہیں۔ اسلئے کہ اللہ نے انکو جب بتلایا ہے۔ لہذا ہم انکو جب بنا کر جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہی تو

عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہ بت ہمارے لئے وسیلہ ہیں میں نے کہا

اللہ تعالیٰ تم کو مجبور مانتے تھے قرآن کہتا ہے

لَا تُجْبَرُونَ إِلَى شَيْءٍ

ترجمہ ☆ (کہتے ہیں) ہم انکی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسلئے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب

کر دیں۔ (الزمر: ۳۴)

☆ خدا کے قریب کرنا عین توالک رہا۔ خدا کے قریب تو وہ کرے گا جو خدا کے

قریب ہوگا۔ بت تو خود ہی خدا کے قریب نہیں ہیں۔ جو خود راستہ بھولا ہوا ہو وہ کس کو راہ

بتائے گا؟ بلکہ وہ خود قمر کر رہے ہیں کہ ”ہم عبادت کرتے ہیں“ مظلوم ہوا کہ وہ انکو مجبور

جانتے ہیں اور انکا قول قرآن میں یوں آیا ہے۔

أَجَلُ إِلَٰهَةٍ لَّهَا وَاحِدٌ

ترجمہ ☆ یعنی یہ کیسے رسول ہیں جنہوں نے بہت سے مجبوروں کا ایک ہی مجبور بنادیا

ہے۔ (سورۃ ص: ۲)

☆ کیا وہ انکو ”لہ“ مانتے تھے اور ”لہ“ اسے کہتے ہیں جو کسی کے ماتحت نہ ہو۔

اسلئے انکا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا تون ہونہ ہو۔ ہمارا وجود جو چاہے گا کر دے گا۔ خدا کا تون نہ دے تب بھی یہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ خدا کے تون کے محتاج نہیں رہے۔ کیونکہ یہ الوہیت کے درجہ پر فائز ہیں اور جو الوہیت کے درجہ پر پہنچ جائے وہ خدا کے ماتحت نہیں رہتا۔ مگر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے رپائش بڑی حکومت کے آؤ کر دینے سے خود مختار رپائش بن جاتی ہیں۔ اب وہ بڑی حکومت کے حکم کے ماتحت نہیں رہیں۔ اسی طرح خدا اور کریم نے ان چھوٹے چھوٹے خداؤں (توں) کو آزاد کر دیا کہ ہم سے حکم کے ماتحت نہیں ہو۔ اب تم جو مرضی آئے کر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمد للہ۔ یہ خدا کے ماتحت نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد ﷺ بھی خدا کے حکم کے ماتحت ہیں۔ لہذا الوہیت کا تصور بھی قائم نہیں رہتا۔

شبہ

☆ اب یہ کہ ہم انکے پاس کیوں جاتے ہیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسلئے کہ اللہ نے ہمیں انہیں کا درو کھلایا ہے فرمایا ”جاؤ“

شبہ

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیامت حضور سید عالم ﷺ کے زمانہ میں کیلئے ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ تمہارا یہ اصول وہاں بھی غلط ہو گیا کیونکہ ”لو فانی اجیب لکم“ بھی تو صحابہ کے زمانہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے اللہ! اور تو ”جاؤ“ کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اور ”لو فانی اجیب لکم“ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں

تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن نطق حضور ﷺ کی حیات ظاہری کیلئے نہیں ہے بلکہ پورا قرآن ہمیشہ کیلئے ہے۔ لہذا غلط ہے کہ قرآن صرف صحابہ کیلئے ہے۔ بلکہ توح الذی نزل القرآن علی عبدہ لیتكون للعالمین نذیرا ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جسے فیصلہ کرے خدائی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے نذیر ہو۔

☆ بلا قید زمان و مکان اللہ کی کتاب عالمین کیلئے ہے۔

شبہ

☆ اب ایک سولہ پید ہوتا ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے خرچہ سے دینے جا کر ”جاؤ“ دیکھ ”کا صادق ہو سکتا ہے لیکن ایک غریب آدمی کیسے دینے مبارک پہنچے؟

شبہ کا ازالہ

☆ لوگ ظاہری طور پر جاسکتے ہیں وہ جائیں۔ لیکن جو لوگ ظاہری طور پر نہیں جاسکتے وہ باطنی طور پر جاسکتے ہیں۔ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ وہ کیسے حاضری دیں؟ وہ اپنے اور سرکار ﷺ کے درمیان میں کیسے ختم کریں؟ اسکا طریقہ خود اللہ نے بتایا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب ﷺ! حقیقت یہ کہ تیری محبت کا نام ہے اور محبت کیا ہے؟ کہ محبت کے قلب کے اندر محبوب کا سا جانا اور تر جانا ہے جب کسی کے دل میں محبوب اتر جائے تو محبت محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے زبان نبوت ﷺ نے فرمایا ”المرء مع من احب“ آدمی انکے ساتھ ہے جسکو انکی محبت ہے اور

عن انس لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین

ترجمہ ☆ بخاری اور مسلم میں انس رضی سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ تم

میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک میری محبت اسکے دل میں انکی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ (مشارق ۱۱۴ نمبر ۱۲)

☆ اور جب حضور ﷺ کی محبت ایمان کی حقیقت ہے تو محبت جہاں ہو محبوب وہاں ہوتا ہے۔ مگر لڑکھٹائی ہے کہ محبوب اور محبت کے درمیان کجاب نہ رہے۔ یہ کجاب کیسے دور ہوگا؟ جتنی محبت غالب ہوتی جائیگی کجاب اتنا جائیگا۔ یہاں تک کہ جو لوگ حضور ﷺ کی محبت کامل کے درجہ پر پہنچے ہیں ان کے اور حضور ﷺ کے درمیان کوئی کجاب ہی نہیں رہتا اور قرآن نے بھی انکی حقیقت واضح فرمائی اللہ فرماتا ہے

السی اولی بالعوالم من انفسہم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ (۱۱۴ باب ۱۶ آیت ۶)

☆ اے اللہ کے بندو! تمہاری جان میں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر میں تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے کہ سرکار ﷺ تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو میں کیوں گا کہ تو نے اپنے اور حضور ﷺ کے درمیان کجاب قائم کیا ہوا ہے۔ یہ یہاں ہی ہے جیسے کوئی شامیانہ کے پیچھے بیٹھ کر سورج کی شعاعوں سے دور ہو جائے۔ اگر آپ شامیانہ ہٹا دیں تو آپ کے اور سورج کی شعاعوں کے درمیان کوئی کجاب اور کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اگر ہم مصیبت اور گناہ کے کجابات دور کر دیں تو ہم بھی قریب ہو جائیں گے۔ اے کجاب ذیل کر تم خود دور ہو گئے۔ وہ دور نہیں ہیں۔ ”جاؤک“ اور جنہوں نے کجاب ہٹا لیا انہوں نے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور ﷺ کو دیکھا۔ اس پر میں اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ میں بیان کرتے کرتے نہیں سکوں گا اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی جو علامہ سید محمود آلوسی ہند لوی کی ہے۔ پوری میں جلدوں میں ہے انہوں نے تفسیر یہ پارہ میں ان

اولیاء اللہ کا ذکر کیا جنہوں نے بعد وصال حضور ﷺ کو جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور امام شعرانی نے میزان اکبری میں فرمایا کہ جلال اللہ میں بیٹھ کر رضی نے میں مرتبہ جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور غوث پاک رضی ایک مرتبہ جامع ہند میں تشریف فرما تھے۔ وعظ نہیں کیا کرتے تھے تو سرکار ﷺ جاتے ہوئے تشریف لے آئے اور فرمایا ”مکمل با نبی“ چارے بیٹے وعظ کیس نہیں کہتے عرض کیا۔ میرے آگے! میری زبان کچھ مضرب پیدا کر دیتی ہے فرمایا ”استغنا“ منہ کھولو۔ غوث پاک رضی نے منہ کھولا۔ تو حضور ﷺ نے سات مرتبہ اہل کجاب دیکھن منہ میں ڈالا۔ اسکے بعد غوث پاک رضی نے وعظ کیا شروع کیا تو آپ رضی کے وعظ کا یہ عالم تھا کہ وعظ کے دوران وعظ کا لوگوں پر اتنا اثر ہوتا کہ کئی لوگ دیہن فوت ہو جاتے تھے۔

آگہ دل تیرے جلوہ کا تماشا دیکھ

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھ

☆ حضور ﷺ قرآن مجید کہتا ہے ”جاؤک“ اپنی جانوں پر ظلم کرنا اے تیرے پاس آجائیں۔ کم از کم اپنے آپ کو اتنا قریب کر لیں کہ میں حضور ﷺ کے سامنے ہوں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جلا کر رکھ کر خود ہی استغفار کرے اور یقین کرے کہ رسول ﷺ بھی میرے لئے استغفار فرما رہے ہیں تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ”لوحد واللہ تو بارحما“ تو اللہ کو تو اب ”الرحیم“ پائیں گے۔ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے کس کو ”لوحد واللہ تو بارحما“ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے خدا کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں رسول ﷺ کے بغیر خدا کو کوئی پائیں سکتا۔ خدا کی قسم انبیاء و اولیاء ”اللہ“ نہیں ہیں۔ اللہ نے اکو دلیہ ہٹا ہے اکو ہماری بخشش کا سبب ہٹا ہے وہ سب اللہ کی مشیت! تو ان اور اولوے کے ماتحت ہیں۔ کیونکہ الوہیت فقط اللہ کی شان ہے اور کوئی ”اللہ“ نہیں

ہو سکا۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے بھائی ”من دون اللہ“ کا کیا مطلب؟ اور آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وسیلہ ہیں اور ”من دون اللہ“ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ کوئی کبھی نہیں ہو سکتا تو یہ کیسا ہے؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسکے جواب کیلئے پہلے ”من دون اللہ“ کا معنی سمجھنا ہوگا۔ ”من دون اللہ“ کا معنی ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہ ہو۔ اللہ کا کوئی قانون نہ ہو یعنی اللہ نہ چاہے اور کوئی چاہے کہ میں تجھے ناکندہ پہنا دوں گا تو ناکندہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ”من دون اللہ“ کا معنی ہے اور عمارا ”من دون اللہ“ کی سب آجوں پر ایمان ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے قانون کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہوتا اور جہاں قانون آجائے وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ

ابریہ الاکملہ والایروس والحبیب الموصیہ بالذن اللہ

ترجمہ ☆ اور اچھا کرتا ہوں اللہ سے اور کڑھی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے (آل عمران ۴۹)

☆ خود نہیں ہاؤن اللہ اللہ کے قانون سے پہنچا اللہ کا قانون نہ ہو کوئی کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کا قانون ہو جائے تو مردے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ”من دون اللہ“ کی آجوں پر ایمان رکھتے ہیں تم بھی تو ہاؤن اللہ کی آجوں پر ایمان لے آؤ۔

شبہ

☆ اگر آپ سے یہ کوئی اعتراف کر لے کہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو جب اللہ کا اذن ہوگا تو کام خود بخود ہو جائیگا۔ جب اللہ کی شیت ہوگی اسوقت تمہاری حاجت پوری ہو جائیگی۔

شبہ کا ازالہ۔

☆ حالانکہ لوہے میں اسکا جواب دے چکا ہوں کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں دوں گا تو پھر گھر میں بیٹھے رہو۔ کوئی ضرورت نہیں کہ مزدوری کی جائے، دکانداری، تجارت، کھیتی باڑی اور ملازمت کی جائے مگر سمجھتے ہو کہ اللہ نے اسباب پیدا کیئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا قانون ہوگا اور نہیں۔

☆ ہم کھیتی باڑی تو کرتے ہیں اور زمین میں بیج ڈالتے ہیں، شور والی زمین میں بیج ڈالتے ہیں، کوئی پھل پھول نہیں لگتا ”بالذن اللہ“ کیلئے صلاحیت چاہیے۔ جبکہ ہماری زمینوں میں شور اور کھوکھلا ہوا ہے اور لویا، اللہ کی زمین تو وہ ہیں کہ ”بیج لگائے“ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے وہ وسیلہ بننے کے اہل ہیں۔ خدا کی رحمتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب کیلئے نازل ہوتی ہیں لیکن

ہمارا اللہ لطف

طبعی بخلا

فیہ

مرباع لالہ روہد

مرد شور ہوم و بحس

☆ بارش کی طرح میں تو کوئی فرق نہیں ہر جگہ برابر ہوتی ہے اگر زمین میں پھول اور پھل لاتی ہے جبکہ کھراہی زمین میں کانٹے اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جمل بھی تو

ایک زمین تھا اور بکر روضی بھی ایک زمین تھی۔ جس کیلئے قرآن نے خود کہا

وقول من القرآن ما هو شعاع ورحمة للمؤمنين

ترجمہ ☆ اور قرآن میں ہم وہ چیز مازلل لکھتے ہیں جو رحمت اور شعاع ہے ایمان والوں کیلئے (نئی سرائیل ۸۴)

☆ مگر جو جہل جیسے ظالموں کیلئے

ولا يرد الظلمين الا خساراً

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں لیا دے کرنا ظالموں کیلئے مگر نقصان کو۔ (نئی سرائیل ۸۵)

☆ اب میں ایک ایسی حدیث سے اکی مزید وضاحت کرتا ہوں جس کی بعض مسلمانوں کو کچھ کہنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث مسلم و بخاری کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے امام احمد بن حنبل میں مسند ابو یعلیٰ میں مسند دلمی مسند طبرانی میں اور معجم طبرانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ میں نے حدیث بیا دی اور جانے سے پہلے میں اس انور العلوم میں پڑھائی اور گیارہ سال بیا دی اور میں پڑھائی اور اب دوبارہ انور العلوم میں پڑھا رہا ہوں۔ الحمد للہ میں ذمہ دار آدمی ہوں اور مجاہدین کے معاملے میں کوئی مسلمان غلط بات کہہ کر بھی نہیں سکتا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضور سید عالم نور مجسم ﷺ نے صحابہ کو مخاطب فرما کر ساجی انبیاء کی ام میں سے ایک اتنی کا واقعہ بیان کیا۔ جس نے ٹاؤے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا ظالم جاہل اور خبیث انسان ہوں میں نے اتنے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ اب میری بخشش اور توبہ کی کوئی صورت ہوئی چاہیے۔ چنانچہ وہ دوسرا دوسرا لوگوں کے پاس بھاگا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب بڑا عبادت گزار ہے تو یہ وہاں پہنچ گیا اور تمام قصص بیان کیا تو وہ زبرد شک تھا۔ اسنے کہا میری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے اس پر وہ نہایت یاس اور قنوت میں مبتلا ہو کر اس راہب زبرد شک کو بھی قتل کر کے سوکا عدد پورا

کر دیا۔ اسلام قنوت کی تعلیم نہیں دیتا "لا تقطعوا من رحمۃ اللہ" اللہ کی رحمت سے ماپیں نہ ہو۔ لیکن زبرد شک راہب نے اسے ماپیں کر دیا تھا مگر غیر نے پھر چھوڑا کہ تو گناہ بے گناہ بڑھا تا جا رہا ہے۔ پھر مغفرت اور توبہ کیلئے بے چارے اور بے قرار ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو لوگوں نے کہا فلاں بستی کی طرف جا وہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں "چنانچہ اپنے گھر سے اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ملک الموت آگئے۔ بڑا بے چارے ہوا کہ کسی طرح اولیاء اللہ کی بستی میں پہنچ جاؤں اور اپنے گناہوں سے سبکدوش ہو جاؤں اور یہ گناہوں کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے مگر موت تو آگے بچھے نہیں ہوتی۔ میرا حال انکی روح قبض ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو بخاری شریف کے لحاظ ہیں جب کچھ نہ ہو سکا تو اپنے سینے کو اولیاء اللہ کی بستی کی طرف کر دیا۔ اللہ عزوجل رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو زمین کی پائنش کا حکم دیا اور دوسرا اولیاء اللہ کی بستی کے راستہ کو حکم دیا کہ قریب ہو جا اور مگر وہی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ جب پائنش کی گئی تو اتنا حصہ اولیاء اللہ کی بستی تک پہنچا کہ وہاں سے سیر کو اس طرف بڑھایا تھا اب سوال پیدا ہوا ہے کہ حضرت فرمانبردار اولیاء اللہ یا اللہ۔ اللہ علی ہے تو پھر زمین کی پائنش کا کیا مطلب؟ کیا یہ زمین اللہ کی مشقرت کیلئے رکاوٹ تھی یا زمین نہ رکاوٹ تھی اور نہ معاون تھی۔ وہ تو خود عیسا سب کا معاون و مددگار ہے تو کیا عیسائی مشقرت یہ تھا کہ مشقرت میں دیتا کرتا ہوں مگر انہیں اولیاء کے ہاتھوں دلوانا ہوں۔ دوسرا فرمایا "آدھونی اوجب لکم" مجھ سے مانگو میں دوں گا اور دوسرا اولیاء اللہ کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ یہ کیا تماشا ہے؟

☆ خدا جانے یہ لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں کہ نہیں اگر پڑھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوں کہ قرآن و حدیث کیساتھ مذاق کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو مشرک اور جودین قرار دیتا خود جودینی ہے۔ الحمد للہ ہم مشرک نہیں ہیں اور ہم نے اعلان

کر دیا کہ ”لا اِلهَ اِلا اللّٰہ“ کہ اللہ کے سوا کوئی ”لہ“ نہیں اور اگر اللہ کے سوا کوئی ”لہ“ سمجھا تو مصطفیٰ ﷺ ”لہ“ ہوتے مگر وہ بھی ہمارے ”لہ“ نہیں ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ ”لہ“ نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انکو وسیلہ بنا لیا ہے۔ حل کرنے کے معنی حل و فصل اور کٹ دینا کا سبب بنا لیا۔

شبہ

☆ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ﷺ نے بھی کسی کو وسیلہ بنا لیا ہے؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں یہ کہا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دریاؤں سے نہریں نکال دیا جائے۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں۔ مگر دریا تو نہروں سے نہیں نکالے جاتے۔ وہاں تو بارہن رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بارہن رحمت کا نزول دریاؤں میں ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نہریں نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ارے وہ تو سارے جہان کا وسیلہ ہیں۔ خدا ارادت دن انکے دامنوں میں رحمتیں مازل فرماتا ہے کیا خدا انکو دیتا ہے اور وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ”واللہ عظیمی و علا کاسم“

شبہ

☆ پھر دوسرا شبہ لوگ پڑا لیتے ہیں کہ صحابہ نے وسیلہ نہیں بنایا۔ تم کیوں وسیلہ بناتے ہو؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو سرکار ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد صحابہ نے ایسا کیا ہے اہل توبہ ہے کہ صحابہ کے پاس سب سے بڑی ذلت حضور ﷺ کی موجودگی تھی۔ صحابہ کو حضور ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ جب سرکار ﷺ نے پردہ فرمایا تو

عینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قطر پڑ گیا تھا تمام صحابہ پریشان ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے مجمع میں جو دعا فرمائی وہ قابل غور ہے جو بخاری شریف میں ہے وہ دعا یہ ہے کہ

اللہم اننا کنا فتوسل الیہا ربعم بنینا فتصلنا والنا فتوصل لیہا فاصطنا ادع ہا عباسی فدنا الیہا من فطامہ اللہ

ترجمہ: اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کیا کرتا تھا۔ تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا واسطہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ اے عباس! دعا کیجئے۔

☆ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور اللہ نے ان پر بارش برسائی۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور ﷺ کے چچا اور ان کے واسطے حضور ﷺ کا واسطہ پیش کیا کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو واسطے وسیلہ بنایا کہ وہ حضور ﷺ کے چچا اور ان کے ہاں صاحب مقام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کلام سے واضح ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قطہ کے دنوں میں عام طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بناتے تھے چنانچہ آپ نے کہا ”اے اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بارش برسا اور میں بھی کہا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ آج ہم تیرے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ تو موسلا دھار بارش ہوئی جو جھمی جھمی یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس میں انکا یہ کہنا کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی ﷺ کے چچا کو طور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔

☆ اگر کسی خدا ہوتے تو ہر "الہ" بھی چاہتا کہ میری مرضی پوری ہو۔ کوئی چاہتا کہ نیک زبرد رہے اور کوئی چاہتا کہ مر جائے تو اس طرح ان "کلموں" میں اختلاف ہو جاتا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ ناسا نہ ہو انہیں کسی ایک کی بات پوری ہو جائے اور دوسرے کی بات پوری نہ ہو تو میں کہوں گا کہ جسکی بات پوری ہو وہی "الہ" ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو سکے وہ "کلمہ" نہیں ہو سکتا لہذا "الہ" وہی ایک ہی ہوگا جسکی ہر بات پوری ہو جائے اور وہ کسی کے ماتحت نہ ہو کسی کے حکم کے نیچے نہ ہو اور نہ کسی سے مطلوب ہو سب اس کے حکم کے ماتحت ہوں سب اس کے مطلوب ہوں اور سب اس کے نیچے ہوں اور وہ سب کے لوہے ہو۔ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگر لاد مٹا و یحوق نام لکھ کر بھی "الہ" ہیں اور جب حضور ﷺ نے فرمایا "لا الہ الا اللہ" اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "الہ" نہیں۔ تو وہ مشرک کہنے لگے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

ترجمہ ☆ یعنی ایک ہی رسول ہیں کہ جنہوں نے بہت سے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ (سورہ ص ۱۷) تو پتہ چلا کہ عرب کے مشرک بہت سے معبودوں کے قائل تھے اور معبود وہ تھا ہے جو کسی سے مطلوب نہ ہو وہ سب کا مالک ہو وہ کسی کا حکم نہ ہو وہ سب کا حاکم ہو۔ تو اب یہ ممکن نہ تھا کہ بہت سے "کلموں" کا حکم بہت سے معبودوں کا حکم سب پر غالب ہو۔ یہ تو محال تھا اور جو چیز محال ہو وہی شرک ہوا کرتی ہے اور جو چیز ممکن ہو وہ شرک ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ بات محال تھی کہ لاد مٹا و یحوق تھیں مگر "الہ" یہ تمام کے تمام "الہ" ہو جائیں اور ہر ایک تمام پر غالب ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا یہ محال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا! تم بڑے بے وقوف ہو تم ایک محال کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

مفائد اہل سنت

☆ حضرات محترم! ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب "الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اللہ ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے پیچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں "الہ" نہیں وہ ایک ہی "الہ" ہے۔

الہکم الہ واحد

ترجمہ ☆ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ (البقرہ ۱۶۳)

☆ توحید سارے دین کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ "الہ" ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے (الانعام ۲۸)

☆ سارے جہانوں میں فقط اللہ تعالیٰ ہی "الہ" ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور "الہ" ہوتے تو کیا ہوتا؟ "لفسدتا" تو کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ وجہ یہی کہ "الہ" وہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ ﷻ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔

☆ کیونکہ ہر ایک یہ کہتا کہ اکیں اور چکی بات پوری ہو جائے
وہی "ک" ہوگا اور چکی بات پوری نہ ہو وہ "ک" ہوگی نہیں سکتا۔ اسلئے اللہ ﷻ نے
الوہیت اور توحید کی یہ دلیل قائم فرمائی کہ
ولو كان بها الهة الا الله لقد فسد

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ ﷻ کے سوا اور معبود ہوتے ضرور تباہ ہو جاتے۔

☆ ہم پر الزام ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کیساتھ بعض اعتقاد کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کہ ہم ایک "ک" کے سوا کسی کو "ک" نہیں مانتے۔ اگر ہم کسی کو "ک" مانتے تو محمد مصطفیٰ ﷺ کو "ک" مانتے۔ خدا کی قسم ہم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی خدا نہیں مانتے کیونکہ اللہ ﷻ کے حکم کے سچے اللہ ﷻ کے تون کے ماتحت، اللہ ﷻ کے اولاد اور حیثیت کے ماتحت ہیں۔ اللہ ﷻ کسی کے ماتحت نہیں ہے جب ہم حضور ﷺ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو کسی نئی یا دلی خواہ انوائٹ ہوں یا اقطاب، نبیا ہوں یا تنبا، غرضتے ہوں یا جنات۔ انصارہ ہزار کائنات کا ہر فرد اللہ ﷻ کے حکم کے ماتحت ہے۔ لہذا وہی "ک" ہے۔ کوئی اور "ک" نہیں ہو سکتا۔

شبہ

☆ پھر تم نبیوں اور ولیوں کے پاس جاننا کیوں کہتے ہو۔ پہلے کی بات کیوں کرتے ہو جبکہ "ک" کی شان یہ ہے کہ

الله هو الصبح البصير

ترجمہ ☆ چمک دہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے (المومن ۶۰)

☆ وہ عالم انقیاد و التبیہ و التہجد ہے۔ ہمارے ظاہر باطن سے خوب آگاہ ہے اور پھر اسکا یہ فرمان اقدس بھی ہے کہ

ادعونی استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا۔ (المومن ۶۰)

احب دعوة الداع اذا دعان فليست بجهولی

ترجمہ ☆ دعا کرنے والے کی دعا کو (اپنی حکمت کے مطابق) قبول کرنا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے (البقرہ ۱۸۶)

☆ جب اللہ ﷻ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری حاجت سے آگاہ ہوں اور تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرنا ہوں اور تمہارا اختیار بھی یہی ہے کہ ہمارا "ک" ایک ہے تو پھر پھر اور کتنے کا کیا مطلب؟

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

☆ اللہ ﷻ نے "ک" کو "توحید و یسیر" نہیں ہے بلکہ وہ رزق خالق اور شافی بھی ہے۔

وكان من دابة لا تعلم ان رزقا لله يورثها واياكم

ترجمہ ☆ اور کتنے ہی جاندار زمین پر ہیں جو اپنا رزق (اپنے ساتھ) اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ ﷻ انہیں رزق دیتا ہے ان میں سے (بھی) (الحکبوت ۶۰)

وما من دابة الا على الاذن الا على الله رزقا

ترجمہ ☆ اور زمین پر چلنے والا کوئی (جاندار) نہیں لیکن اللہ ﷻ (کے ذمہ کرم) پر اسکا رزق ہے (حودہ ۱)

خالق کل شے

ترجمہ ☆ ہر شے کا بنانے والا (انعام ۱۰۲)

وكان مرضت ضو یسیر

ترجمہ ☆ اور جب مجھے بیماری لاحق ہو تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے (اشعر ۸۱)

☆ اور اللہ ﷻ نے انسان کو مٹی کے سب سے بنا اور فرمایا کہ

لقد خلقنا الانسان من طين

ترجمہ ☆ چٹک ہم نے انسان کو پتھر کی ماسٹ بنایا (ابن ۴)

☆ اللہ ﷻ نے انسان کو پیدا کیا۔ عورت اور مرد کے اجتماع کے بغیر پیدا کیا؟ مرکز

نہیں۔ خالق بھی اللہ ﷻ ہے اور سب مبتلا بھی تو اللہ ﷻ ہے۔ ہر مٹی کو شفا اللہ ﷻ

عطا دیتا ہے مگر اکثر کے پاس جانا پڑتا ہے اس طرح رزق وحی عطا دیتا ہے جس کی

طرف اور دوسرے ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطنی

ظاہری سبب بھی وحی پیدا کرتا ہے اور باطنی سبب بھی وحی پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا اور پتہ چلا

کہ اللہ ﷻ عطا دیتا ہے اور اللہ ﷻ عطا جس پوری کرتا ہے اور کھولنے والا ہے۔ مگر

اللہ ﷻ نے اس طرح ظاہری حاجتوں کیلئے ظاہری اسباب بتادیئے اس طرح اللہ ﷻ نے

باطنی حاجتوں کیلئے باطنی اسباب بھی بتادیئے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك وستمعوا الرسول لوجدوا الله توبيا

رجعا

ترجمہ ☆ اور اگر وہ کسی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آجائے آپ کے پاس پھر مغفرت

طلب کرے اللہ ﷻ سے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ ان کیلئے رسول تو ضرور پائے

اللہ ﷻ کو بہت توبہ قبول کر لیا۔ (انعام ۸۴)

☆ اللہ ﷻ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کئے گناہ اور ظلم میں ملوث

ہوئے۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك

ترجمہ ☆ تیرے پاس آکر وہ خدا سے مغفرت طلب کریں۔

☆ اور خالی انکا مغفرت طلب کرنا کافی نہیں ہوگا۔

ولستمعوا الرسول

ترجمہ ☆ اور مغفرت طلب کرنا ان کیلئے رسول۔

☆ رسول کی زبان کیلئے تو کیا ہوگا؟

لوجدوا الله توبيا رجعا

ترجمہ ☆ تو ضرور پائے اللہ ﷻ کو بہت توبہ قبول کر لیا اے ہر مگر فرما دالا۔

☆ یہ انتظار کیا ہے؟ یہ دعا ہے اور خود اللہ ﷻ فرماتا ہے ”احب دعوة الناس

لادعائهم“ خود خدا نے فرمایا

ادعوني استجب لكم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔

معلوم ہوا کہ اس طرح ”ولا امر صعب فهو بشعبين“ کے باوجود اکثر لوگوں کو

مرتبہ کی سطح پر لایا گیا اس طرح ”احب دعوة الناس لادعائهم“ اور ”ادعوني

استجب لكم“ کے باوجود ”جاءوك“ فرمایا اور رسول کو مغفرت کا سبب بنایا اور ان کو بھی

دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنایا۔ چنانچہ رسول سے ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ میں

ایک دن حضور غوث بہاؤ اللہ بن علیؑ کے گاہِ قدس کی زیارت سے صبح کے وقت آ رہا تھا تو

ایک غیر مقلد میرے پڑوس میں رہے۔ ان کے پاس سے بے تکلفی تھی راستہ میں مل گیا اور فوراً

اشارہ کیا کہ آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگا!

آپ شرک نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا بڑا افسوس ہے ہم تو انکو وسیلہ مانتے ہیں۔ ہمارا

معبود کلمہ ”ایک ہے ہم انکو اللہ ﷻ کے حکم اذن اور ارادہ کے ماتحت سمجھتے ہیں۔ یہ (اولیاء

لله) اللہ ﷻ کے اذن حکم اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ ﷻ کے اذن حکم

اور ارادہ سے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اسلئے کہ اللہ ﷻ نے انکو سب بنایا ہے۔ لہذا ہم

انکو سب بنا کر جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہی تو عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہ بت

ہمارے لئے وسیلہ ہیں انہیں نے کہا کہ وہ بتوں کے دامن سے تھے۔ ﴿تَنْكِحُوا﴾

مَا يَدْعُوهُم إِلَّا لِأَلِهَةٍ بُولَاةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذِي عَرْشٍ عَظِيمٍ

ترجمہ ☆ (کہتے ہیں) ہم انکی عبادت نہیں کرتے مگر ان کے بتوں کے لئے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ (الزمر ۳)

☆ خدا کے قریب کر نیا عقیدہ تو الگ رہا۔ خدا کے قریب تو وہ کہنے لگا جو خدا کے قریب ہوگا۔ بت تو خود ہی خدا کے قریب نہیں ہیں۔ جو خود راستہ بھولا ہوا بتوں کو روک دیتا ہے گا؟ بلکہ وہ خود قمر کو کرتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ انکو جنت

جاتے ہیں اور انکا قول ﴿تَنْكِحُوا﴾ میں آیا ہے۔

اجعل الالهة ائلا واحدا

ترجمہ ☆ یعنی یہ کیسے رسول ہیں جنہوں نے بہت سے معبودوں کا ایک ہی معبود بنادیا ہے۔ (سورہ ص ۲)

☆ کیا وہ انکو تکلف مانتے تھے اور تکلف اسے کہتے ہیں جو کسی کے ماتحت نہ ہو۔ اسلئے انکا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا تون ہونہ ہو۔ ہمارا معبود جو چاہے گا کر دے گا۔ خدا اذن نہ دے تب بھی یہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ خدا کے اذن کے محتاج نہیں رہے۔ کیونکہ یہ الوہیت کے درجہ پر فائز ہیں اور جو الوہیت کے درجہ پر پہنچ جائے وہ خدا کے ماتحت نہیں رہتا۔ مگر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے رپائش بڑی سلطنت کے آزاد کر دینے سے خود مختار رپائش بن جاتی ہیں۔ اب وہ بڑی حکومت کے حکم کے ماتحت نہیں رہتیں۔ اسی طرح خدا اور کریم نے ان چھوٹے چھوٹے خداؤں (بتوں) کو آزاد کر دیا ہے کہ تم میرے حکم کے

ماتحت نہیں ہو۔ اب تم جو مرضی آئے کہ معبود بالہ من دلائل الحمد للہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد ﷺ ہی خدا کے حکم کے ماتحت ہیں۔ لہذا الوہیت کا تصور بھی قائم نہیں رہتا۔

شبہ

☆ اب یہ کہ ہم انکے پاس کیوں جاتے ہیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسلئے کہ اللہ نے ہمیں انہیں کا درد دکھایا ہے فرمایا "جاءوك"

شبہ

☆ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضور سید عالم ﷺ کے زمانہ والوں کیلئے ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ تمہاری اصلاح میں بھی غلط ہو گیا کیونکہ "ادعونی استجب لکم" بھی تو صحابہ کے زمانہ میں مازل قائم تھی۔ تو صحابہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے اللہ اور تو "جاءوك" کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ادھر "ادعونی استجب لکم" کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ﴿تَنْكِحُوا﴾ حضور ﷺ کی حیات ظاہری کیلئے نہیں ہے بلکہ پورا ﴿تَنْكِحُوا﴾ ہمیشہ کیلئے ہے۔ لہذا اطلاق ہے کہ

﴿تَنْكِحُوا﴾ صرف صحابہ کیلئے ہے۔ بلکہ

تَبَرُّكُ الَّذِي يُنَزِّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جسے فیصلہ کر کے کوئی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ذرائع بنے۔

☆ بلا قید زمان و مکان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے ہے۔

■

☆ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے گھر سے دینے جا کر "جاء وک" کا صدق ہو سکتا ہے لیکن ایک غریب آدمی کیسے دینے مبارک ہوگا؟

شبہ کا ازالہ

☆ جو لوگ ظاہری طور پر جاسکتے ہیں وہ جائیں۔ لیکن جو لوگ ظاہری طور پر نہیں جاسکتے وہ باطنی طور پر سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ وہ کیسے حاضری دیں؟ وہ اپنے اور سرکار اللہ کے درمیان دوری کیسے ختم کریں؟ اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب اللہ! حقیقت ایمان تیری محبت کا نام ہے اور محبت کیا ہے؟ کہ محبت کے قلب کے اندر محبوب کا سا جانا اور تر جانا ہے۔ جب کسی کے دل میں محبوب تر جائے تو محبت محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے زبان نبوت ﷺ نے فرمایا "لستم مع من احب" آدمی اسکے ساتھ ہے جسکو انکی محبت ہے اور

عن النبی لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده وانا اس احبہن

ترجمہ ☆ بخاری اور مسلم میں اس حدیث سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک میری محبت اسکے والدین انکی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ (مشاریق افوار ص ۱۴)

☆ اور جب حضور ﷺ کی محبت ایمان کی حقیقت ہے تو محبت جہاں ہو محبوب وہاں ہوتا

ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ محبوب اور محبت کے درمیان حجاب نہ رہے۔ یہ حجاب کیسے دور ہوگا؟ جتنی محبت غالب ہوتی جائیگی حجاب اٹھتا جائیگا۔ یہاں تک کہ جو لوگ حضور ﷺ کی محبت کامل

کے درجہ پر پہنچتے ہیں انکے اور حضور ﷺ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انکی حقیقت واضح فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

انسی لولی بالمومنین من اللہ

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ (الاحزاب آیت ۶)

☆ اے اللہ تعالیٰ کے بندو تمہاری جائیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ ﷺ تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے کہ سرکار اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو میں کہوں گا کہ تو اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کے درمیان حجاب قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شامیانہ کے چھپنے اور سورج کی شعاعوں سے دور ہو جائے۔ اگر آپ شامیانہ بنا دیں تو آپ کے اور سورج کی شعاعوں کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اگر ہم مصیبت اور گناہ کے بجائے دور گردن لٹھ بھی قریب ہو جائیں گے۔ ارے حجاب ڈال کر تم خود دور ہو گئے۔ وہ دور نہیں ہیں۔ "جاء وک" اور جنہوں نے حجاب ہٹایا انہوں نے ان آنکھوں سے جاتے ہوئے حضور ﷺ کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ میں ایمان کرتے کرتے نہیں نکلوں گا اور آپ سنتے سنتے ٹھک جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی جو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کی ہے۔ چوری میں جلدوں میں ہے انہوں نے تیسویں پارہ میں ان اولیاء اللہ کا ذکر کیا جنہوں نے بعد وصال حضور ﷺ کو جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور امام شعرانی نے میزان الکبریٰ میں فرمایا کہ یہاں اللہ یں بیٹھ گئے۔ نے نہیں مرتبہ جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور غوث پاک ﷺ ایک مرتبہ جامع بغداد میں تشریف

فرما تھے۔ وعظ نہیں کیا کرتے تھے تو سرکار ﷺ جاگتے ہوئے حریف لے آئے اور فرمایا ”تہنکلم بانہی“ پیارے بیٹے وعظ کیسے نہیں کہتے عرض کیا۔ میرے آقا ﷺ! میری زبان کچھ فطرت پیدا کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے منہ نکھولا۔ غوث پاک ﷺ نے منہ نکھولا۔ تو حضور ﷺ نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن نہیں فرمایا۔ اس کے بعد غوث پاک ﷺ نے وعظ کہا شروع کیا تو آپ ﷺ کے وعظ کا یہ عالم تھا کہ وعظ کے دوران وعظ کا لوگوں پر اتنا اثر ہوتا کہ کئی لوگ وہیں فوت ہو جاتے تھے۔

آنکھ دھیرے دھیرے جلوہ کا تماشا دیکھے
دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

☆ حضرات محترم! ﷺ فرماتا ہے ”حلاء وک“ اپنی جانوں پر غم کرنے والے تیرے پاس آ جائیں۔ کم از کم اپنے دل کو اتنا قریب کر لیں کہ میں حضور ﷺ کے سامنے ہوں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ کر خودی استعار کرے اور یقین کرے کہ رسول ﷺ بھی میرے لئے استعار فرما رہے ہیں تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ گو جلدو اللہ نواباں رحما“ تو ﷺ کو تو اب ”الرحیم“ پائیں گے۔ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے کس کو جو جلدو اللہ نواباں رحما“ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے خدا کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں رسول ﷺ کے بغیر خدا کو کوئی پا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم انبیاء و اولیاء اللہ“ نہیں ہیں۔ ﷺ نے اگر وہیلا بتلایا ہے اگر ہماری بخشش کا سبب بتلایا ہے وہ سب ﷺ کی حیثیت اذن اور ارادے کے ماتحت ہیں۔ کیونکہ الوہیت فقط ﷺ کی شان ہے اور کوئی اللہ“ نہیں ہو سکتا۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے بھائی ”مس دوں اللہ“ کا کیا مطلب؟ اور آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وسیلہ ہیں اور ”مس دوں اللہ“ ﷺ کے بغیر کوئی شے نہیں بلا سکتا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی نہیں اڑا سکتا تو یہ کیل بات ہوئی۔

شبہ کا ازالہ

☆ انکے جواب کیلئے پہلے ”مس دوں اللہ“ کا معنی سمجھنا ہوگا۔ ”مس دوں اللہ“ کا معنی ہے کہ جہاں ﷺ کا کوئی حکم نہ ہو۔ ﷺ کا کوئی اذن نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور کوئی چاہے کہ میں تجھے فائدہ پہنچا دوں گا تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ”مس دوں اللہ“ کا معنی ہے اور عبارت ”مس دوں اللہ“ کی سب آیتوں پر ایمان ہے اور یہ بات ہو گیا کہ ﷺ کے قون کے بغیر کوئی شے نہیں ہوتا اور جہاں اذن آ جائے وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ﷺ فرماتا ہے کہ

ابن ابی الاکھ و الارص و الحی المعونی باذن اللہ

ترجمہ ☆ اور میں اللہ سے اور کوڑھی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں ﷺ کے حکم سے (العرش ۳۹)

☆ خود نہیں باذن اللہ ﷺ کے قون سے پہنچتا ﷺ کا اذن نہ ہو تو کوئی شے نہیں ہوتا اور ﷺ کا اذن ہو جائے تو سب کچھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ”مس دوں اللہ“ کی آجوں پر ایمان رکھتے ہیں تم بھی تو باذن اللہ کی آجوں پر ایمان لے آؤ۔

شبہ

اگر آپ سے یہ کوئی اعتراض کر لے کہ سب کچھ ﷺ کے اذن سے ہوتا ہے تو جب ﷺ کا قون ہوگا تو کام خود بخود ہو جائیگا۔ جب ﷺ کی حیثیت ہوگی اس وقت ہماری حاجت پوری ہو جائیگی۔

شبہ کا ازالہ۔

☆ حالانکہ اوپر میں اسکا جواب دے چکا ہوں کہ جب خدا نے صدرہ کیا ہے کہ رزق میں دوں گا تو پھر گھر میں بیٹھے رہو۔ کوئی سڑک سے نہیں کہ مزدوری کی جائے دکانداری، تجارت، کھیتی باڑی اور ملازمت کی جائے مگر جتنے بھوک اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انون بھگے ورنہ نہیں۔

☆ ہم کھیتی باڑی تو کرتے ہیں اور زمین میں سب کچھ ڈالتے ہیں مگر وہی زمین میں سب بے کار جاتا ہے۔ کوئی پھل پھول نہیں ملتا "مس دون اللہ" کیلئے صلاحیت پہنچے۔ ہماری زمینوں میں شور اور طرک ہوا ہے اور اولیاء اللہ کی زمین تو وہ ہیں کہ "تخرج لسانہا" وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے وہ وسیلہ بنے کے اہل ہیں۔ خدا کی رحمتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب کیلئے ہر ماہ نازل ہوتی ہیں لیکن

بلران کہ لطف

طبعی بخلاف

موسم

در باغ لاله روید

در شور بوم و خسی

☆ بارش کی طبع میں تو کوئی فرق نہیں ہر جگہ برابر ہوتی ہے اگر درخت زمین میں پھول اور پھل لاتی ہے جبکہ کھراہٹی زمین میں کانٹے اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو جمل بھی تو

ایک زمین تھا اور جو بکرہ بھی ایک زمین تھی۔ جن کیلئے اللہ تعالیٰ نے خود کہا

وتزل من القرآن ما هو خفا، ورحمة للمؤمنین

ترجمہ ☆ اور اللہ تعالیٰ ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفا ہے ایمان والوں

کیلئے (نبی اسرائیل ۸۴)

☆ مگر جو جمل جیسے ظالموں کیلئے

ولا یزید الظالمین الا خساراً

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرنا ظالموں کیلئے مگر نقصان کو۔ (نبی اسرائیل ۸۴)

☆ اب میں ایک ایسی حدیث سے اسکی مزید وضاحت کرتا ہوں جن کی سند میں کسی کو کچھ کہنے کی حجت نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث مسلم و بخاری کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں 'مسند امام احمد بن حنبل میں 'مسند ابو یوسف میں 'مسند ابی یوسف میں اور 'معجم طبرانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ میں نے حدیث یہاں دیکھ جانے سے پہلے میں ہی انوار العلوم میں پڑھا تھا اور گیارہ سال یہاں دیکھ میں پڑھا تھا اور اب دوبارہ انوار العلوم میں پڑھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار آدمی ہوں اور مجاہدین کے معاملے میں کوئی مسلمان غلط بات کہہ بھی نہیں سکتا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نور مجسم ﷺ نے صحابہ کو مخاطب فرما کر سابق انبیاء کی ام میں سے ایک اسی کا واقعہ بیان کیا جس نے ننادے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو اسکے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا ظالم جاہل اور جھوٹا انسان ہوں میں نے اتنے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ اب میری بخشش اور توبہ کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس بھاگا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب بڑا عبادت گزار ہے تو یہاں پہنچ گیا اور تمام قصص بیان کیا تو وہ زبردست شگ تھا۔ اسنے کہا میری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے اس پر وہ نہایت یاس اور غمت میں مبتلا ہو کر اس راہب زبردست شگ کو بھی قتل کر کے سوکا اور پورا کر دیا۔ اسلام قوت کی تعلیم نہیں دیتا "لا تعظوا من رحمۃ اللہ" اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

مابوں نہ ہو۔ لیکن زبرد شک راہب نے اسے مابوں کر دیا تھا مگر خیر نے پھر چھوڑا کہ تو گناہ پہ گناہ بڑھا جاتا جا رہا ہے۔ پھر مغفرت اور توبہ کیلئے بے چین اور بے قرار ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو لوگوں نے کہا فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، اولیاء اللہ رہتے ہیں "چنانچہ اپنے گھر سے اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی آدھا سفر نہیں طے نہیں ہوا تھا کہ ملک الموت آگئے۔ بڑا بے چین ہوا کہ کسی طرح اولیاء اللہ کی بستی میں پہنچ جاؤں اور اپنے گناہوں سے سبکدوش ہو جاؤں اور یہ گناہوں کا جو جھمیر سر سے اتر جائے مگر ملک الموت آگئے پیچھے نہیں ہوتی۔ بہر حال اسکی روح قبض ہوگئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بستی کی کوئی صورت نہیں تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں جب کچھ نہ ہو سکا تو اپنے سینے کو اولیاء اللہ کی بستی کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو زمین کی پائنش کا حکم دیا اور لومر اولیاء اللہ کی بستی کے راستہ کو حکم دیا کہ قریب ہو جا اور مگر دہل زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ جب پائنش کی گئی تو اتنا حصہ اولیاء کی بستی کی طرف کم ہوا جتنا اسنے سینہ کو اس طرف بڑھایا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت فرمانے والے اولیاء ہیں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر زمین کی پائنش کا کیا مطلب؟ کیا یہ زمین اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیلئے رکاوٹ تھی؟ تو یہ زمین نہ رکاوٹ تھی اور نہ معاون تھی۔ وہ تو خود ہی سب کا معاون و مددگار ہے تو کیا متعین تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مغفرت میں دیتا کرتا ہوں مگر انہیں اولیاء کے ہاتھوں دلوانا ہوں۔ لومر فرمانا "ادعونی استجب لکم" مجھ سے مانگو میں دوں گا اور لومر اولیاء اللہ کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ یہ کیا تماشا ہے؟

☆ خدا جانے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پڑتے ہیں کہ نہیں اگر پڑتے ہیں تو کیسے سمجھتے

ہیں؟ میں بڑا حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ مذاق کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو

شرک اور جہنم قرار دیتا خود جہنمی ہے۔ الحمد للہ ہم شرک نہیں ہیں اور ہم نے اعلان کر دیا کہ "لا الہ الا اللہ" کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "الہ" نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "الہ" ہوتا تو مصطفیٰ ﷺ "الہ" ہوتے مگر وہ بھی ہمارے "الہ" نہیں ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ "الہ" نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انکو وسیلہ بنایا ہے۔ حل کرنے، مغفرت اور قبولیت دعا کا سبب بنایا۔

شبہ

☆ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ﷺ نے بھی کسی کو وسیلہ بنایا ہے؟

شبہ کا ازالہ

میں کہتا ہوں یہ کہا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ نہروں سے دریا نکال کر زمین کو سیراب کیا جائے۔ دریاؤں سے قونہر میں نکالی جاتی ہیں۔ مگر دریا تو نہروں سے نہیں نکلتا۔ قونہر میں تو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ باران رحمت کا نزول دریاؤں میں ہوتا ہے اور نہروں میں قونہر میں نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ارے وہ تو سارے جہان کا دریا ہیں۔ خدا کا ہر دن انکے دامنوں میں رحمتیں نازل فرماتا ہے کیا خدا انکو دیتا ہے اور وہ پھیر دیتے ہیں۔ "واللہ یعطی وانا فاسم"

شبہ

☆ پھر دوسرا شبہ لوگ پڑاتے ہیں کہ صحابہ نے وسیلہ نہیں بنایا۔ تم کیوں وسیلہ بناتے

ہو؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سرکار ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد صحابہ نے ایسا کیا ہے اول تو یہ ہے کہ صحابہ کے پاس سب سے بڑی ذات حضور ﷺ کی موجودگی تھی۔ صحابہ کو حضور ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی حاجت نہ تھی جب سرکار ﷺ نے ہدف فرمایا تو مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قحط پڑ گیا تھا ان صحابہ پریشان ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے پاس کو بلایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے مجمع میں جو دعا فرمائی وہ کامل بخود پڑھ کر بخاری شریف میں ہے وہ دعا یہ ہے کہ

اللهم انا كما فوض إليك رعم دنيتنا ضللتنا وانا فوضل دنيتنا ضللتنا ادع يا عباس فدنا اليك فطهم الله

ترجمہ ☆ اے اللہ ﷻ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کیا کرتا تھا تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چکا کھ واسطہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارشہ سارے ہمارے دعا کیجئے۔

☆ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اللہ ﷻ نے ان پر بارشہ سالی۔ اللہ ﷻ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ پیش کرنا دراصل حضور ﷺ کا ہی وسیلہ پیش کرنا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو واسطے وسیلہ بنایا کہ وہ حضور ﷺ کے چکا اور ان کے ہاں صاحب مقام ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کلام سے واضح ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط کے دنوں میں عام طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ پکارتے تھے چنانچہ آپ نے کہا ”اے اللہ ﷻ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بارشہ سارے اور یوں بھی کیا اے اللہ ﷻ ہم تیری بارگاہ

میں اپنے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہم بارشہ سانا تھا۔ آج ہم تیرے نبی ﷺ کے چکا کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارشہ سارے۔ تو موسلا دھار بارش ہوئی جو جھنسی نہی ”یہ بخاری شریف کے حفاظ ہیں اس میں انکار یہ کہنا کہ اے اللہ ﷻ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی ﷺ کے چکا کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔

بات درست ہے تو ”حصہ“ نہیں ہے کوئی دوسرا بھی صاف کپڑے زیب تن کئے ہوئے ہے یا کوئی اور شخص بھی سرکار لازم یہاں ہے تو کلام جو بنا کر اپائے گا بات ہو رہی ہے

حکمت کی۔ حکمت ظاہر ہو سکتا اسلئے جب حکمت میں نئی کے بعد اثبات آئے گا

تو ”حصہ“ لازم آئے گا۔ جیسے ہم کہہ پڑھتے ہیں لا الہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلی آگئی

اس کے بعد کہ لا الہ سوائے اللہ کے۔ یہ اثبات ہوا تو اللہ کے سوا ہر ایک سے

الہیت کی نفی ہو گئی۔ الہیت صرف اللہ کیلئے ثابت ہے کوئی دوسرا اللہ نہیں

ہو سکتا تو اللہ نے جب وما ارسلک لہ شافرا لہا تو اس میں ”ک“ ضمیر خطاب ہے اور

اسکا صدق ہوا اسلئے مخاطب صرف اور صرف حضور اکرم ﷺ ہیں۔ اب صبر کی صورت میں

صبر کریں گے وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ یا تو یہ کہنے کا ہے محبوب اس نے تجھے رحمت بنا

کر دیا صرف رحمت ہے تو اگر رسول ہے اگر نبی ہے اگر ہادی ہے اگر روف ہے اگر کریم

ہے تو جو چاہی ہے اسے محبوب ہر صحت میں تو رحمت ہی ہے۔

☆ یا اسکا مطلب ایسا ہے کہ اسے محبوب ایم نے صرف تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ تیرے سوا

کوئی ہستی کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ اسے شرف ملا ہو یہ امتیاز تیرا ہے یہ خصوصیت تیری ہے

کہ ”للعالمین“ کیلئے تمام جہانوں کے واسطے اس کی کائنات کیلئے رحمت ہے۔ ہم نے بس تجھی کو

یہ اعزاز بخشا ہے۔

☆ ایک بات مزید سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ ”رحمت“ عربی زبان کے

تو مصدر کی رو سے مصدر ہے اور مصدر کا اصل ذلت پر نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے کہ ہاں قصور ہو۔

ہاں کسی نیاز و مصدر کا استعمال اسم فاعل کے طور پر بھی اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ

ہے کہ ”رحمت“ مصدر ہے اور ”راحم“ اسکا اسم فاعل ہے جسکا مطلب ہے کہ ”رحمت کر دینا“

وما ارسلک الا رحمة للعالمین

☆ نہایت انصاف اور جامعیت کے ساتھ چند کلمات آیت کریمہ کے بارے میں

عرض کروں گا تاکہ وقت کی گنجائش کے مطابق کلام کو مربوط اور با معنی لفظ میں پیش

کر سکوں۔ اللہ نے ﷺ کو بھی فرمایا

وما ارسلک الا رحمة للعالمین

☆ ”وما ارسلک“ میں ”ما“ کافیہ ہے۔ نفی کے بعد ”الا“ ہو تو یہ اثبات کیلئے آتا

ہے اور یہ بات نہایت قابل توجہ ہے کہ کلام میں نفی کے بعد اثبات پایا جائے تو اس سے

”حصہ“ کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اسکو اس طرح سمجھئے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض

کروں کہ کسی شخص نے صاف کپڑے نہیں پہنے سوائے عبد اللہ کے۔ یا میں کہوں کہ یہاں

کوئی سرکاری ملازم نہیں سوائے اہلم کے نفی کے بعد اثبات آ رہا ہے۔ اگر کلام صحیح ہے اگر

بہر حال اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ”اے محبوب! ہم نے آپ کو تمام جانوں کیلئے صرف رحمت کرنا الہام کر بیجا ہے۔“ اب اس صرح کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ”رحمت“ کے لفظ کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ ایک بات تو آپ نے سمجھ لی کہ ”رحمت“ کے معنی ”راحم“ کے یعنی رحمت کرنا الہ کے ہیں۔ اب دوسری بات یہ سمجھئے کہ ترکیب غویٰ کے علاوہ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بعض علماء غوی نے کہا ہے کہ یہ مفعول ”کہ“ ہے اور بعض نے کہا یہ ضمیر خطاب ہے۔ حال ہے۔ ”مال“ کے معنی ہیں کہ وہ ذوالحال کی صورت بیان کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر قائل یا مفعول کا مال بیان کرنے والا کلمہ حال کہلاتا ہے۔ اب مگر ”رحمت“ مال ہے تو اسکے معنی اور ہوں گے تو اسکا مفعول ”کہ“ ہے تو اسکے معنی اور ہوں گے۔ لفظ ”رحمت“ کو مفعول نہ سمجھا جائے تو آیت کریمہ کا مطلب ہوگا ”یارے محبوب! ہم نے آپ کو کسی اور سبب سے نہیں بھیجا بلکہ آپ کے بیچنے کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ تمام جانوں کیلئے رحمت کرنا لے ہیں“ اور اگر ”رحمت“ کو مال قرار دیا جائے تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا ”اے محبوب! ہم نے آپ کو کوہی مال میں نہیں بھیجا۔ صرف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ سارے جانوں پر رحم فرماتے لے ہیں“ اس تمام گفتگو کا مطلب یہ نکلا کہ ”رحمت“ مصدر اہم قائل کے معنی میں ہے جو مفعول نہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اے محبوب! تیرے بیچنے کا نفع ایک ہی مال ہے کہ میں نے تجھے سارے عالم کیلئے راقم بنا کر بھیجا ہے یا یہ کہ تو سارے عالموں پر رحم کرنا ملا ہے۔ اسی سبب سے میں نے تجھے بھیجا ہے کہ تو راقم ہے۔

الحاصل اس کتاب ہے۔ چنانچہ وہ ہے ان کیلئے ہر کار رحمت فرمانوالے ہیں۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں تو اس کا رحمت کی رحمت سے باہر کیسے ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں تربیت کرنا لے کو تربیت کا مطلب ہے ”پالنا“ اور پالنے کیلئے رحمت لازمی ہے۔ ماں بچے کو پال نہیں سکتی۔ اس کے لئے اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی اس کے آرام کیلئے خود تکلیف نہیں اٹھا سکتی جب تک بچے کیلئے رحمت کا جذبہ اس کے اندر موجزن نہ ہو۔ انسان تو درکنار حیوان بھی چرند پرند اور درند بھی اپنے بچوں کو اس وقت پال سکتے ہیں جب ان کے اندر بچوں کیلئے رحمت ہو۔ اپنی غذا اپنا ہمارے بچوں کو بھی کلائیں گے۔

محتاج ہوتا ہے اور یاد رکھئے جسکی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ ہمیں سانس لینے کیلئے ہوائی احتیاج تھی ہم یاس بچانے کیلئے پانی کے محتاج ہمیں رہنے، پینے، چلنے کیلئے زمین کی احتیاج تھی اور ہم اس میں ہوئے۔ اور پانی، زمین وغیرہ پہلے موجود تھیں۔ پھر بعد میں پیدا ہوتا ہے اگلے میں کچھ اور پہلے پہلے آتا ہے۔ پھر سکول میں پڑھنا بعد میں شروع کرتا ہے اسکا استاد اور کتبیں پہلے تھیں یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسکی احتیاج ہو وہ پہلے ہوتا ہے اور محتاج ہو وہ بعد میں ہوتا ہے۔ پھر کچھ اور ساری کائنات پر رحمت کرنے والی ذات میرے آقا ﷺ کی ہے تو کائنات بعد میں ہے اور سر اللہ ﷻ پہلے ہیں۔

☆ سر کا مدینہ ﷺ نے فرمایا

كنت اول النسيم في الخلق واخرهم في اليعتب

ترجمہ ☆ میں پیدا ہونے میں سب نیچوں سے پہلے تھا اور تشریف سب کے بعد لایا۔ (خصائص الکبریٰ ج ۴)

☆ اور اسلئے فرمایا "اول ما خلق الله موری" کہ اے جاہل سب سے پہلے اللہ ﷻ نے میرے نور کو فرمایا کیونکہ حضور ﷺ محتاج لایے ہیں اور عالم محتاج ہے۔

شبہ

☆ اس مقام پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے اسکا جواب بھی دیتا ہوں۔ اگر کوئی مانجھو یہ کہنے لگے کہ بھائی! جس طرح ہم بعد کو پیدا ہوئے اور زمین پہلے پیدا ہوئی اس طرح حضور ﷺ بعد کو پیدا ہوئے اور زمین پہلے پیدا ہوئی۔ ہمیں یاس لگی ہے ہم پانی چیتے ہیں پانی پہلے تھا اور ہم بعد کو پیدا ہوئے۔ اس طرح سانس لینے کیلئے ہم ہوا کے محتاج تھیں نے کیلئے ہمیں زمین کی اور کھانے کیلئے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ سب چیزیں پہلے تھیں اور ہم بعد کو پیدا ہوئے ایسے

ہی حضور ﷺ کو یاس اور بھوک لگی تھی آپ ﷺ بھی ہوائیں سانس لیتے اور زمین پر چلتے تھے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو حضور ﷺ کیا چیتے؟ کھانا نہ ہوتا تو آپ ﷺ کیا کھاتے؟ ہوا نہ ہوتی تو حضور ﷺ سانس کیسے لیتے؟ زمین نہ ہوتی تو کہاں ٹھہرتے؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ "رحمة اللعالمین" ہیں تو سارے عالم کا ہر ذرہ حضور ﷺ محتاج ہے۔ حالانکہ حضور ﷺ خود زمین و آسمان اور آب و ہوا کے محتاج نہیں۔ حرمت کیلئے آگ کے بھوک و یاس کیلئے کھانے اور پانی کے ٹھہرنے اور کتے کیلئے زمین کے اور سانس لینے کیلئے ہوا کے محتاج نہیں۔

☆ اگر کوئی کہے کہ اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرے تو اس کا نئے کوش پہلے ہی نکال دوں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ شبہ جب پیدا ہوا جب ہم حضور ﷺ کو اپنے جیسا سمجھ لیں گے۔

☆ اگر میرے دوستو! جبکہ حضور ﷺ زمین پر ٹھہرے ہوائیں سانس لیا۔ آپ ﷺ نے پانی یا کھانا کھایا، یاس آپ ﷺ ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے بلکہ یہ تمام چیزیں حضور ﷺ کی محتاج تھیں اور ان کی کم عقلی ہے کہ جو محتاج محتاج ہوتا ہے وہ اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسے ہم ان چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے مثلاً آکسیجن ہماری زندگی کیلئے بہت ضروری ہے تو آپ نے ہوئی جہازوں میں دیکھا ہوگا کہ سفر ہوائی کے وقت آکسیجن کی کمی پورا کرنے کیلئے آکسیجن کے چھوٹے چھوٹے سلنڈر لگے ہوتے ہیں ان کے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں اسلئے کہ ہم اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے مگر حضور ﷺ کی ذات اقدس کو معراج کی رات میں دیکھ لیں۔ معراج کی رات کیا ہوا؟ ﷻ نظر آتا ہے

سبحان الذي لم يدر

ترجمہ ☆ ہر محبوب سے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے مقدس بندے کو۔

☆ میرے آقا ﷺ زمین سے لوہے کے "کرہ ہوا"، "کرہ پانی"، "کرہ آگ" اور "کرہ

زمین "سب نیچے گئے اور حضور ﷺ اور تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ میرے آقا ﷺ پانی کے محتاج ہیں نہ آگ کے نہ ہوا کے محتاج ہیں نہ زمین کے۔

☆ شاید کوئی یہ کہے کہ حضور ﷺ آسمان پر عرش کے محتاج ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اسلئے کہ حضور ﷺ پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان کے اور حتیٰ کہ عرش کے بھی اور تشریف لے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور ﷺ ان میں سے کسی چیز کے محتاج ہیں۔

☆ پتہ چلا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جسکے حضور ﷺ محتاج ہو۔ کیونکہ محتاج کسی محتاج لیہ کے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسکی وضاحت کیلئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھئے پھل اپنی زندگی میں پانی کی محتاج ہے اور پتہ لے ہوا کے محتاج اگر کوئی شخص پھل میں پانی سے نکال کر پتہ لے کر آشیانوں میں رکھ دے اور وہ شہر پہنچے وہ لے پتہ لے کر پانی میں ڈال دے تو کیا یہ سب زندہ رہیں گے؟ نہیں مرنے جائیں گے کیونکہ پھل پانی کی محتاج تھی اور پتہ لے ہوا کے محتاج تھے تو جو جو محتاج تھا خالق کائنات نے سب سے پہلے حضور ﷺ میرے آقا ﷺ کا وجود مسطور ہو جو تھا خالق کائنات نے سب سے پہلے حضور ﷺ کے نور سے کوئی نیک فرمایا۔ میرے اس عقیدے کی تائید حضرت سراج سے ثابت ہے۔ اسلئے سراج کی رات حضور ﷺ ان سب چیزوں کو نیچے چھوڑ کر اور تشریف لے گئے۔ پتہ چلا آپ ﷺ عرش سے عرش تک کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔

شبہ

☆ اس مقام پر ایک اور شبہ وارد ہوتا ہے۔ اسکا جواب بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ جب فرش سے عرش تک تمام اشیاء حضور ﷺ کی محتاج تھیں تو سراج کی رات آپ ﷺ کے بغیر کیسے زندہ رہ گئیں؟ کیونکہ جو جو محتاج تھا وہ اسکے بغیر

نہ نہیں رہ سکا۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں عرض کروں گا کہ یہ تمام خیالات فاسدہ اسلئے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے حضور ﷺ کو اپنے جیسا کچھ لیا خدا کی قسم حضور ﷺ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ ﷺ کو "سراج منیر" فرمایا ہے۔ سراج کی روشنی زمین پر موجود ہے حالانکہ فلاسفہ کے خیال میں سورج چھوٹا سیکنہ ہے۔

کالتصنی فی کبد السماء وحضورہا پیشی البلاد مشارقا ومعاربا

☆ سورج چھوٹا سیکنہ ہے جو اس کی روشنی شرق و مغرب کے شہروں میں پہنچتی ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ سورج تو چھوٹے آسمان پر ہے وہ زمین پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان سے دور ہے تو میں کہوں گا کہ جب اسکی روشنی کی سطح پر موجود ہے تو زمین کس طرح اس کے کواکب سے پتہ چلا کہ حضور ﷺ عرش پر تھے مگر آپ کی روحانیت زمین کے ذریعہ اس میں موجود تھی۔ حضور ﷺ زمین سے اسلئے جدا ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زمین کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے آقا ﷺ کی روحانیت کی شعاع زمین پر پڑتی رہی ہیں۔ ہاں اگر زمین میرے آقا ﷺ کی روحانیت سے جدا ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتی زمین ندی پانی سے حضور ﷺ اور پتہ چلے گئے اگر حضور ﷺ پانی کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ پانی کے بغیر کیسے رہ جاتے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور ﷺ پانی کے اوپر تھے لیکن آپ کی روحانیت پانی پر اس طرح موجود تھی جیسے سراج کی روشنی زمین پر موجود تھی اس طرح آپ ﷺ زمین پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت آسمانوں پر جلوہ لگتی ہے اور آپ ﷺ آسمانوں پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت زمینوں پر آ رہی ہے۔ اگر آپ ﷺ فرش پر ہیں تو عرش پر آپ کی

روحانیت جلوہ گر ہے اور اگر آپ ﷺ عرش پر ہیں تو فرش آپ ﷺ کی روحانیت سے بھر پور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی آن کوئی چیز حضور ﷺ سے جدا نہیں ہے اگر کوئی چیز آپ سے جدا ہو تو وہ باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کی مثال ہے اس کے محتاج علیہ سے جدا ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سارے کائنات کا عالم زندہ رہا ہے کہ حضور ﷺ جدا ہو گئے مگر حضور ﷺ کی روحانیت ان اشیاء سے مشعل رہی پھر جب حضور ﷺ کی روحانیت اور نورانیت مشعل رہی تو پتہ چل گیا کہ آپ ﷺ کا یعنی محتاج ایک کا انتظام نہ ہوا۔

☆ دوستو اور عزیزو! میں نے یہ سب مسائل نہایت سادہ انداز میں آپ کے ذہن میں ڈال دیے اور آپ کو بتا دیا کہ حضور ﷺ رحمة اللعالمین ہیں۔ جو چیز رحمت ہے اس کی حاجت ہوتی ہے جس کی حاجت ہو وہ پہلے ہوتی ہے لہذا عالمین کا وجود بعد میں ہے اور حضور ﷺ کا وجود پہلے ہے اور جس کی حاجت ہو اس کے بغیر کوئی چیز رہ نہیں سکتی جبکہ میرے آقا ﷺ تو زمین و آسمان اور آپ دعواء کے بغیر بھی رہ گئے معلوم ہو حضور ﷺ ان اشیاء کے محتاج نہیں تھے۔ زمین و آسمان چاند و سورج آپ دعواء پر سب حضور ﷺ کے محتاج تھے اور ہیں۔ کیونکہ حضور کی روحانیت ان پر پڑ رہی تھی۔ معراج کی رات ﷺ نے حضور ﷺ کو فرش سے عرش تک پہنچا کر یہ بتا دیا کہ آپ ﷺ چونکہ زمین پر چلے کر زمین کے محتاج ہو کر نہیں بلکہ زمین آپ کی محتاج تھی چونکہ آپ ﷺ نے پانی یا گھر پانی کے محتاج ہو کر نہیں یا بلکہ پانی میرے حضور ﷺ کے قرب سے یاس بجھاتا ہے۔ لوگ ہوا سے زندگی حاصل کرتے ہیں اور وہ حضور ﷺ کے قرب سے زندگی حاصل کرتی ہے اگر کہہ دوں حضور ﷺ کی روحانیت اور نورانیت نہ ہوتی تو ہوائی ہو جاتی۔ ﷺ نے اپنے محبوب کی روحانیت اور نورانیت کو ہوائی زمین و آسمان پر رکھنا کہ یہ زندہ رہیں اور جب میرے آقا ﷺ عرش سے بھی لوہ گئے تو عرش کے لوہ بھی آپ ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو برقرار رکھنا کہ عرش بھی زندہ رہے۔ خدا کی قسم میرے آقا

ﷺ کائنات کیلئے حیات ہیں اور پھر کوئی یہ کہے کہ وہ ﷺ مر گئے ہیں تو مجھے کچھ نہیں آتا کہ وہ کیسے زندہ رہ گیا؟ مگر کز حیات تو مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی کہے کبھی گھر میں تو بجلی نہیں ہے مگر میرے گھر میں سب بلب روشن ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بجلی گھر میں موجود ہو اور تیرے گھر میں اندیر ہو کیوں؟ اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ تو نے ابھی خشک ہی نہ کر لی ہو اور اگر بالفرض کلشن بھی مل گیا ہو تو پھر بھی ممکن ہے کہ تیرے گھر میں اندیر ہو کیونکہ تو نے ابھی ٹیوب فائٹ اور بلب نہ لگوائے ہوں اگر بلب بھی لگوائے ہوں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اندیر ہوا مقدار ہو اسلئے کہ تو ابھی سوچ ہی آئے نہ کیا ہو اگر تو نے سوچ ہی آئے نہ کیا ہو تو اجالے کی پھر بھی حیات نہیں۔ ممکن ہے تیرے بلب کا فوز ہو گیا ہو۔

☆ جناب یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہو اور آپ کا گھر اندیر سے مش ڈھا ہوا ہو جس کی بجلی نہیں ہو سکتا کہ بجلی گھر میں بجلی نہ ہو اور آپ کا گھر روشن ہو اسلئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور ﷺ ان لوگوں کو زندہ رہے کیونکہ

یہ ایک عجیب و غریب حکم ہے کہ آپ کو سارے عالموں کیلئے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

☆ اس سے ایک مسئلہ تو حاجت ہوا کہ حضور ﷺ سارے عالموں کیلئے رحمت کر نوالے ہیں اور جو سب عالموں سے پہلے ہو گا اور ﷺ کا وجود بعد کو ہو گا لہذا حضور ﷺ پہلے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں بت ہوا کہ جب حضور ﷺ سارے عالموں پر رحمت کر نوالے ہیں تو حضور ﷺ کی سب کو ضرورت ہے اور جس چیز کو کسی کی ضرورت ہو وہ چیز اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔

☆ رہا یہ سول کہ حضور ﷺ زمین کے بغیر پانی اور خوراک کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے دیا کہ معراج کی رات کیونکہ زمین کہہ ہوا کر پانی ساتوں آسمان اور

عرشِ عظیم پر گئے اور حضور ﷺ کو پہلے سب اشیاء کے بغیر زندہ رہ گئے۔ حضور ﷺ جب معراج کی رات عرش پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نزلِ ہلال پر بلایا اور فرمایا

فكان قاب قوسين او ادنى فوجانا محمد

☆ بحرِ قریب ہوا (اللہ تعالیٰ محمد ﷺ سے اسی قدر قریب ہوا تو) محمد ﷺ اپنے رب سے اوروں کی مقدار (نزدیک) ہوئے بلکہ اس سے (بیشمار) زیادہ قریب۔

☆ یعنی سب منزلیں چھپے نہ گئیں اور حضور ﷺ کو پہلے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ان چیزوں کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ ان کے بغیر زندہ نہ رہتے مگر آپ ﷺ ان کے بغیر

زندہ رہے پتہ چلا کہ یہ تمام اشیاء مستقل ﷺ کے محتاج ہیں مستقل ﷺ ان کے محتاج ہیں۔

☆ بحرِ قریب یہ اتر ہی ہوا کہ اگر یہ چیزیں حضور ﷺ کے محتاج تھیں تو آپ ﷺ معراج پر جانے کے بعد یہ چیزیں کیسے زندہ رہ گئیں؟ اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے کہ خدا

نے اپنے محبوب کی روحانیت کو ان کے ساتھ متصل رکھا اگر روحانیت متصل نہ ہوتی تو یہ چیزیں زندہ نہ رہتیں۔ زمین آسمان پانی آگ اور فرش حتیٰ کہ عرشِ عظیم بھی زندہ نہ رہتا مگر یہ سب چیزیں

اسلئے زندہ رہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی روحانیت اور نورانیت کو ان اشیاء کے ساتھ متصل رکھا، کیونکہ یہی ذلتِ طبع و مرکزِ حیات ہے اس طرح یہ بات واضح ہو کر سمجھا گئی۔

☆ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ سارے عالموں کیلئے رحمت کرنا لے ہیں۔ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی آپ ﷺ رحمت کرنا لے کیوں ہیں؟ تو میں نہیں کہتا

تفسیر ”روح المعانی“ جو سیدی علامہ محمود آلوسی مثنی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے تین جلدوں میں لکھی ہے، اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اس میں ایک عبارت لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ

سارے عالموں پر رحمت کرنا لے اسلئے ہیں کہ حضور ﷺ روفِ درجیم ”العالین“ کی اصل ہیں اور اصل کے لئے تمام افراد کیلئے رحمت ہوتی ہے۔ اس لئے پتہ چلا کہ حضور ﷺ

”العالین“ کیلئے رحمت کیوں ہیں؟ بات سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں کہ درخت کی اصل جڑ ہے، تا شاخیں اور پتے انکی فرع ہیں۔ جڑ میں سب کیلئے رحمت ہے۔ انہیں جاننا تاقی حیات اور

خدا پہنچا رہی ہے کہ یہ جڑ زمین سے خود اک پانی حاصل کر کے تمام فروغ کو پہنچاتی ہے اور اگر کوئی جڑ کے زندہ ہونے کو دیکھنا چاہے تو اس درخت کے تنے، شاخوں اور پتوں کو دیکھے اگر وہ

سرسبز ہیں تو جڑ زندہ ہے ورنہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ زندہ ہو لیکن اس کا تعلق بعض شاخوں سے قطع ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ سوکھ گئی ہوں اور کچھ خوش قسمت شاخیں ایسی بھی

ہو سکتی ہیں کچھ جس کا تعلق جڑ سے روبرو ہو اور سرسبز ہوں۔ دنیا میں حضور ﷺ کی محبت کی نعمت سے محروم لوگ ایسی طرح جان لیں کہ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب

حضور ﷺ کی ذلتِ مقدسہ کے ساتھ ان کے رابطے کو قطع فرما دے گا کہ وہ تمام کے تمام اس جڑ پر جانیں گے جیسے جڑ کے پتے جڑ کو ختم ہو جاتے ہیں۔

☆ یہ حال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور ﷺ ”رحمۃ اللعالمین“ اسلئے ہیں کہ آپ ﷺ کی اصل میں اور ہر اصل کے لئے فرع کیلئے رحمت ہوتی ہے لہذا

”العالین“ کیلئے حضور ﷺ کی روح و طبع رحمت ہے اور حضور ﷺ جب اصل ہیں تو فرع کو جو کچھ ملے گا اصل سے ملے گا جسے رحمت کے بغیر کچھ نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جو

کچھ دینا تھا وہ مستقل ﷺ کو دے دیا ہے کہ ان کے لئے محبوب! کائنات کی اصل اور جڑ تو آپ ﷺ ہیں اور شاخوں کو جو کچھ دینا ہے وہ آپ ﷺ ہی نے دینا ہے اور تقسیم کرنا ہے اس لئے میرے

محبوب! میں تجھے دوں گا اور تو آگے شاخوں کو دے گا۔

☆ اللہ ہر فرد کو جسکے لئے زمین و آسمان اور اس تمام مخلوق جس و اس کے لئے کچھ دے رہا ہے، جاننا تاقی حیات و جمادات، جو اہر و اعراض، فوق و تحت، عالم ارواحی اور عالم برزخ، الغرض تمام خلق کی

سرسبزی اور شادابی اس اصل کی رحمت سے ہے۔ جیسے تمام درخت جڑ سے خدا لے کر سرسبز و

شاداب ہے اور جڑ زمین سے غذا لے رہی ہے پھر شاخوں اور چوں کو پہنچا رہی۔ اسی طرح حضور ﷺ اپنے رب سے تمام فیض لیتے ہیں اور پھر اسے آگے تمام کائنات کو پہنچاتے ہیں۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا

والله اعلمى والا فاسم

☆ اللہ ﷻ کا نام ہے اور میں باغیا ہوں۔

☆ تو معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ ”ہمالین“ نہیں۔

☆ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ ”ہمالین“ کیلئے رحمت ہیں تو پھر کیا کہ حضور ﷺ کی دنیا میں کیا رحمتیں ہیں؟ حضور ﷺ کی دنیا میں وہ رحمتیں ہیں کہ جن کو ہم دنیا کی رحمتیں کہتے۔ ہمارے علم و عمل ہے، تقویٰ و پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، تیرے ہمارے اور دنیا کا آخرت کی نعمتیں اور رحمتیں عالم برزخ کی نعمتیں اور عالم قوم و خطہ کی نعمتیں ہیں، عرض دین دنیا کی تمام نعمتیں ہیں جو ہمارے لئے رحمت ہیں۔ اللہ ﷻ نے یہ ساری نعمتیں اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائیں اور اللہ ﷻ کے حبیب ﷺ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، چکا غم نہیں۔ اس لئے اللہ ﷻ فرماتا ہے

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

ترجمہ ☆ اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔

☆ یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں حضور ﷺ کے دامن سے وابستہ ہیں اللہ ﷻ نے فرمایا

☆ اے میرے محبوب! میں نے تجھے ”ہمالین“ کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

☆ جو رحمت کسی کو ملتی ہے وہ تیرے دامن سے ملتی ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے کہا

انا اعطيناك التوفيق

ترجمہ ☆ بیشک آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔

☆ یعنی اے محبوب! میں نے کائنات کی ساری کی ساری خیر خیر کثیر تجھے دے دی کہ تو اصل ہے اور ہمالین تیری لہر میں ہیں اور لہر کو جو کچھ ملے گا وہ اصل سے ملے گا۔ اس لئے اے حبیب! آپ ہمالین کہہ کر ہی نعمتیں تقبیل فرماتے رہیں۔

☆ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر جلا کو کچھ ہو جائے تو کیا درخت باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں، اگر حضور ﷺ مردہ ہو جائیں تو کیا کائنات باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ کئی گھر میں بجلی نہ ہو تو کوئی کبیرا گھر روشن ہے، سرسراہٹ مانی ہے۔ ہاں یہ ہو سکا ہے کہ کئی گھر میں بجلی ہونے کے باوجود تیرا گھر روشن نہ ہو کیونکہ تو نے ابھی بجلی حاصل ہی نہیں کی۔ میرے کائنات کی حیات کے باوجود تو مردہ ہو سکا ہے کیونکہ تو نے ابھی تاجہ ابدی ﷻ سے لکھن پیدا نہ کیا۔

☆ اے محترم دوستو! عزیزو! اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ حضور ﷺ تمام جہانوں کو رحمت فرماتے ہیں اور ہر رحمت حضور ﷺ سے ہے، یعنی ”علم و عمل“، زہد و تقویٰ و ایمان، طہار و حرم کی تمام نعمتیں، عبادت کے تمام معاملات، عالم برزخ اور عالم عقیقی کی ہر رحمت، عرض دین دنیا کی ہر رحمت اور رحمت حضور ﷺ کے ہاتھوں سے ملے، گویا آپ ﷺ ”ہمالین“ کیلئے رحمت ہیں اور ”ہمالین“ میں سب چیزیں داخل ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہمالین میں شامل ہیں؟ ہمالین سے باہر ہیں۔ اگر آپ ہمالین سے باہر ہیں تو خدا آپ کا رب کیسے ہوگا؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے

☆ ”الحمد لله رب العالمين“ تم اگر ہمالین میں سے نہیں ہو تو وہ تمہارا رب کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں جہاں تک اللہ ﷻ کی ربوبیت جاتی ہے وہاں تک حضور ﷺ کی رحمت جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ ”رحمت“ حضور ﷺ کی ذاتی نہیں ہے، آپ ﷺ اللہ ﷻ کی ”صفت“ رحمت“ کا تسلیم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کی رحمت ہیں۔ اب ہر چیز حضور ﷺ کی

رحمت کے دامن میں ہے اور حضور ﷺ عالم کے ہر ذرے پر خیر بار ہے ہیں۔

شبہ

☆ شاید آپ لوگ یہ کہیں گے حضور ﷺ جو جملہ بولب 'قبہ' شیبہ اور یزید پر کون سارم کیا ہے؟ کوئی بھی رقم نہیں کیا تو پھر حضور ﷺ کی رحمت عالمین کیوں کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ عالمین میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ بتاؤ کیا میرے آقا ﷺ کی رحمت خدا تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہے؟ خدا تعالیٰ رحمتیں درجیم مانتے ہو کہ نہیں؟ اور رحمتیں وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا۔ (سورہ الاعراف ۱۵۶)

☆ ﷺ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے "میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور میری رحمت کے دامن میں سب ہیں" تو کیا جو جملہ بولب 'قبہ' شیبہ کعب بن لؤی، عبد اللہ بن ابی یزید اور عمرو وغیرہ کو اللہ ﷻ نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے کہ نہیں پھر کیا یہ سب جنتی ہو گئے؟ کچھ میں نہیں آتا کہ حضور ﷺ کی رحمت پر امتراض ہے اور اللہ ﷻ کی رحمت پر کوئی امتراض نہیں کرے اللہ ﷻ کی رحمت کا مظہر تو حضور ﷺ ہیں۔ خدا کی قسم حضور ﷺ کی رحمت تو خدا ہی کی رحمت کا مظہر ہے اور وہ سب کو اپنے گہرے میں لئے ہوئے ہے۔ مگر کیا کیا جائے؟ کوئی خود ہی اس رحمت سے استفادہ نہ کرے تو اس کا اپنا مقدر

ہے۔ ﷺ ہے

وتترن من القرآن ما هو خفاء ورحمت اللعالمین

ترجمہ ☆ ﷺ میں ہم وہ چیز مازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کیلئے رحمت اور شفا ہے۔ (بنی اسرائیل ۸۲)

☆ ﷺ شفا اور رحمت ہے کہ نہیں؟ بیک ﷺ شفا اور رحمت ہے لیکن کروڑوں انسان جو ﷺ میں مانتے اور اسکا انکار کرتے ہیں تو ان کیلئے شفاء ہے نہ رحمت۔ بلکہ

ﷺ نے فرمایا

ولا یزد اللعالمین الا خارا

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرنا عالموں کیلئے مگر خضار کو (بنی اسرائیل ۸۲)

☆ ﷺ رحمت ہے مگر اس کیلئے جو اس سے رحمت حاصل کرے اگر کوئی ﷺ

سے رحمت سے حاصل نہ کرنا تو یہ اس کا قصور ہے ﷺ کا نہیں۔ یہ قصور تو اس کا ہے جس نے

ﷺ سے رحمت حاصل نہیں کی۔ یہاں سجدی کا ایک شعر یاد آیا ہے انہوں نے کہا

ہر لفظ کی اطاعت

طبعش بخلاف

فہم

خرباغ لالہ روید و

خرشورہ ہوم و

ع

☆ بارش کہ اس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں باغ میں گل لالہ کاٹی ہے اور غراب زمین کا نئے لوہ رکھا۔

☆ فرماتے ہیں جو بارش چنستان میں لگتی ہے وہی بارش خاورستان میں بھی برتی ہے۔ اچھی زمین اور چنستان میں بارش سے پیدا ہونے والی چیزیں اور پھول اور پھل اگتے ہیں مگر شورزدہ زمین میں ایسی بارش سے کانٹے دار جھاڑیاں بنی ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ یہ باران کیا ہوئی اس سے تو سارے کانٹے ہی کانٹے ہو گئے۔ جو پھول اور پھل اس میں باران رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس زمین کا ہے جس میں شور تھا یہ فتنہ کوئی قصور کی رحمت کا قصور نہیں۔ یہ جو جمل کی زمین کا قصور تھا اس کو شور لگا ہوا تھا جس قدر رحمت کی بارش ہوتی تھی اس قدر کانٹے بڑھتے گئے کیونکہ شور زمین میں جتنی بارش ہوگی کانٹے پیدا ہوتے جائیں گے اور خاورستان بڑھتا جائے گا تو اس لئے فرمایا

ولا یزید الظالمین الا خساراً

☆ فتنہ کوئی رحمت ہے چونکہ ظالموں کے لئے اس رحمت کو حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لئے جتنا فتنہ کھٹکنا زل ہوگا اتنی ہی انکار کریں گے اور حرق اڑائیں گے لہذا اگر بھی اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ کائناتوں میں اسی قدر انصاف ہوتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قصور حضور ﷺ کی رحمت کا نہیں بلکہ ان کا ہے جس کے دلوں کو شور لگا ہوا ہے تفاق اور شرک کی دیمک جن کے دلوں کو لگی ہوئی ہے اور اگر مصطفیٰ ﷺ کی رحمت پر یہ قصور غافل کو گئے تو قصور خدا کی ذات پر بھی آئے گا اس لئے کہ حضور ﷺ کی رحمت کا منظر اتم اور منظر اہل ہیں اور خدا قصور سے پاک ہے۔ لہذا اس کی رحمت کے منظر اتم بھی قصور سے پاک اور برائیں۔

☆ بہر حال ”وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین“ بے شک میرے سارے عالموں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ سارے عالم زمین فاسان اور اس کی مخلوق اور تمام کائنات سب پر حضور ﷺ کی رحمت ہے۔ پھر العالمین تو بڑی چیز ہے کسی ایک شخص پر بھی اس رحمت تک رحم نہیں کیا جاسکا جب تک راقم میں یہ چار شرطیں نہ ہوں بلکہ رحم کرنے کیلئے یہ چار شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ خود کامل رحم ہوگا وہ دوسرے پر کس طرح رحم کرے گا مگر

آآ فتنہ کوئی رحمت کے عالمین سے ”عالمین“ پر رحم فرمانے والے ہیں اگر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو سر کر ٹی ہو گئے تو تائید وہ رحم کیسے کریں گے؟ کیا کوئی مرد ہوگی کسی پر رحم کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں کر سکتا حضور ﷺ حیات نبوی کے ساتھ زندہ ہیں اور وہ توفیق اور حیات رکھتے ہیں جو پوری کائنات میں نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو زندگی بخشنے والے ہیں اور آپ ﷺ میں بھی کائنات کی قوت حیات ہے اور آپ ﷺ کی قوت حیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کی آدھی آدھی میرا پیتا ہے اور دوسرا آدھی چار ہزار سن آنا پیتا ہے۔ تو آپ ﷺ تائید زیادہ کا فتنہ کوئی رحمت کے لئے اور زیادہ قوت حیات کس کے لئے ہوگی تو صاف ظاہر ہے چار ہزار سن آنا پیسے کا طاقت کے لئے اور زیادہ ہوگی۔ کوئی آدھی صرف ایک شخص پر رحم کرتا ہے اور ایک ذات مقدسہ ساری کائنات پر رحم کر سکتا ہے۔ فرق تو واضح ہے تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کے اندر وہ حیات نہیں ہے جو مصطفیٰ ﷺ کے لئے ہے کیونکہ جب تک کوئی زندہ نہ ہو تو وہ راقم ہو ہی نہیں سکتا اور میرے آآ ﷺ راقم ہیں۔ راقم بعد کو ہو گئے اور زندہ پہلے مالو گئے۔ پھر خالی زندہ ہونے سے بھی رحم نہیں ہوتا دوسری اور بات بھی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ رحم کرنا لازماً زندہ بھی ہو اور جس پر رحم کرتا ہے اس کا حال بھی جانتا ہو اگر کوئی زندہ ہو مگر حال نہ جانتا ہو تو وہ کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں میں ملتان سے آیا اور میں نے کہا مدینہ واپس لوٹا مجھ پر رحم کرو تو آپ

کہیں گے کہ بھائی اپنا حال بتاؤ ہم رحم کرنے کو تیار ہیں میں کہیں کہ بھائی حال مت پوچھو۔ جس رحم کرو تو آپ کہیں گے کہ حال تو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو ہم آپ کو کھانا کھلا کر رحم کر دیں اگر آپ پیاسے ہیں تو ہم آپ کو پانی پلا کر رحم کر دیں اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو بلا کر دوا کر دیں اگر آپ پر رحم کر دیں اگر آپ کے پاس رحم نہیں ہے تو آپ کو رحم دیکھا آپ پر رحم کر دیں۔ اگر وطن واپس جانے کیلئے جہاز نہیں ہے تو ہم آپ کو روٹیاں پکھا کر رحم کر دیں مگر اپنا حال تو بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ جب تک حال مطمئن نہ ہو تو کوئی رحم نہیں ہو سکتا

☆ میرے آقا ﷺ کی ایک پر رحم کرنے والے نہیں لگتا آپ "ہمالین" کو رحم کرنے والے ہیں۔ پہلے تو آپ کو زندہ مانو کیونکہ آپ ﷺ زندہ نہ ہوں تو رحم نہیں ہو سکتے تھا آپ ﷺ زندہ ماننے سے کام نہیں ہو گا بلکہ یہ کہیں کہ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور "ہمالین" کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر "ہمالین" کا حال آپ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو خالی زندہ تو کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا ہی لئے حضور ﷺ نے فرمایا

ان الله رضى لى الدنيا فانما انظر اليها والى ما هو كائن فيها كقما انظر الى كفى هذا الى يوم القيمة

ترجمہ ☆ ﷺ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا جس میں اس دنیا کو اور جہاں میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کو۔ (کنز العمال ص ۱۱ ج ۴۸)

☆ یعنی خدا نے ساری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے دکھ دیا ہے اور میں عالم کے ذرے ذرے کو نگاہ رسالت سے دیکھ رہا ہوں بلکہ میں تو پھر بھی کہوں گا کہ میرے آقا ﷺ سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے حال کو جان رہے ہیں سب کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں سب کے باطن کو بھی سب کے قصوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سب کی اصلاح کو بھی یہاں تک کہ میرے آقا ﷺ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے حضور ﷺ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے

ہیں۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ میں اپنا حال نہیں جانتا سکا مگر میرے آقا ﷺ میرے حال سے بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ اگر وہ حال نہ جانتے تو رحم کیسے کریں؟ اور رحم کرنے کیلئے تو حال کا جاننا ضروری ہے۔ پتا چلا کہ "ہمالین" پر رحم کرنے کیلئے وہ زندہ بھی ہیں اور "ہمالین" کا سبب حال مصطفیٰ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے ہے کاب بھی ہے یعنی وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حال جانتے سے کبھی کچھ نہیں ہو گا تیسری شرط اور بھی ہے اور وہ یہ کہ کوئی زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو مگر رحم جب ہی کر سکتا ہے کہ اسکو "معلوم" پر رحمت اور رحمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی ہو۔ مگر اسکو قدرت اور اختیار نہیں ہے تو وہ رحم نہیں کر سکتا خواہ زندہ بھی ہو اور حال بھی جانتا ہو۔

☆ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لوگ کسی بے قصور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مدد کیلئے پکارتا ہے تو آپ اس وقت زندہ بھی ہوتے ہیں اور حال بھی جانتے ہیں کہ یہ بے قصور ہے مگر ایمان سے کہنا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ صحیح یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے اسلئے کہ آپ کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت اور اختیار کے بغیر بھی رحم نہیں ہو سکتا حال زندہ ہونے سے اور حال جانتے سے رحم نہیں ہو سکتا رحم جب ہی ہو سکتا ہے کہ زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو اور قدرت اور اختیار بھی رکھا ہو۔ اسلئے ﷺ نے فرمایا

وما لرسالت الا رحمة من ربهم

ترجمہ ☆ پیارے حبیب! ہم نے سارے عالموں کیلئے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

☆ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور "ہمالین" کے ذرے ذرے کا حال بھی جانتے ہیں اور "ہمالین" کے ذرے ذرے پر قدرت اور اختیار رکھتے ہیں جب چاہیں جمل پر کھڑے ہو کر انہی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں جب چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو انہی کے اشارے سے واپس بلا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے ایک کام سے بھیجا جو دراصل اللہ ﷻ کا کام تھا اللہ ﷻ کے دین کا کام تھا وہ

جب حاضر ہوئے تو نماز عصر ہو چکی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی مگر سرکار ﷺ ان کی رون پر مبارک رک رک کر سو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سوچا کہ حضور ﷺ کو چکا کر عصر کی حالت میں حضور ﷺ کی نیند پر قربان کر دیں۔ کیا کروں؟ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ یہ تھا کہ سرکار ﷺ کا جمال دیکھتے رہو اور حضور ﷺ کو آرام فرمانے دو کیونکہ نماز تو کھائی گئی تھی جا سکتی ہے مگر نگاہ جو جمال رسالت سے ہٹ جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ معلوم نہیں کہ اس میں کچھ ریا کوئی موقع ملے یا نہیں لہذا حضور ﷺ کو نہ بگایا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس خیال میں رہے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور انہوں نے حضور ﷺ کو نہ بگایا جبکہ ﷺ کے

حافظو اعلیٰ الصلوٰۃ والصلوات الوسطیٰ وخصو اللہ کانہن

ترجمہ ☆ سب نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً دو یا تین نماز کی اور کفر سے بھاگنا ﷺ کے حضور ادب سے۔ (سورہ بقرہ ۲۳۸)

☆ ذرا غور فرمائے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی اس نماز کو حضور ﷺ کی بے مثال نیند پر قربان کر دیا۔ جب حضور ﷺ بیدار ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو نکسین پا کر چہرہ دریافت فرمائی حالانکہ حضور ﷺ کی نیند بھی جاری نیند جیسی نہ تھی بخاری شریف میں ہے۔ ”نمام عنہ ولا یتام قلبہ“ کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے جس کا یہ عالم ہوا سے خود پر قیاس کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔

شبہ اور اس کا ازالہ

☆ شاید آپ کو کہیں کہ جب بات یہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ نے جان بوجھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا کر دی جب آپ ﷺ کا قلب المرید میں

نہیں ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بے چین اور سورج کو فروغ ہونا دیکھ کر کو وقت پر نماز ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ میں یہ کہیں گا یہ بات ہرگز نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ کو کوئی کام خود سے کرتے ہی نہیں

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

☆ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے نہیں ہوتا ان کا فرمانا مگر وحی جو (ان کی طرف) پہنچتی ہے۔ یعنی اگر حضور ﷺ بولتے ہیں تو وہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ وہ خود سے کچھ کرتے ہی نہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کا کما ہوتا ہے۔

وما رجت الخريت ولكن الله وحى

ترجمہ ☆ کیا ان کا بات خدا کا ہوتا ہے۔

ان الذين يادعونك انما يادعون الله يد الله فوق ايديهم

☆ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کا ہوتا ہے۔

☆ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول ہے یہ ان لوگوں کا قول ہے جو مرکز روحانیت ہیں وہ اس شبہ کبار سے شرف فرماتے ہیں جب حضور ﷺ سوئے تو اللہ ﷻ نے اپنے جمال الوہیت کو اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے عیاں کر دیا کہ بارے حبیب! تو میرے حسن و جمال کو دیکھتا رہ بھر کیا تھا حضور ﷺ کے جمال کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوب گیا تو اللہ ﷻ نے فرمایا۔ میرے محبوب! ذرا اور بھی توجہ فرمائیے اب جو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو حضور ﷺ نے میں دعا فرمائی

اللهم ان عليا كان في طاعتك وطاعة لبيك فاردد عليه الشخص

ترجمہ ☆ اے اللہ ﷻ جو خوب جانتا ہے علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا (اور اس

کی نماز صبر قضا ہوگئی تو اس پر سورج کو لوٹیں کہہ رہے۔

☆ پھر حضور ﷺ نے اپنے مبارک انگلیوں سے سورج کو اشارہ فرمایا تو یہاں مظلوم ہوا کہ

سورج حضور ﷺ کی مبارک انگلیوں سے بندھا ہوا تھا۔

☆ تو پتہ چلا کہ آپ ﷺ زندہ ہیں! (۲) یہودیوں نے ذرے کا مال بھی جانتے

ہیں (۳) رحم کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں! آپ ﷺ کی قدرت اور اختیار کا

کیا حال بتاؤں میرا تو ایمان ہے کہ جہاں ساری کائنات بے اختیار کھڑی ہو کر اجاں مجھ کو

اللہ ﷻ کا نبی وہاں بھی بٹکا ہوتا ہے بتائیے۔

فَاذْا جَاءَ اِحْلَامُ لَا يَسْتَفْخِرُونَ مَعَهُ وَلَا يَكْفُرُونَ

ترجمہ ☆ پھر جب ان کی مینا دا جائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آ

بڑھ سکیں گے۔

☆ فرمان خداوندی ہے یا نہیں؟ جب موت کا فرشتہ کسی کے پاس آ جائے تو کوئی

جرات کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اے عزرائیل آج نہ کل آ جانا میری گز نہیں لیکن میں خدا کو کولہ کر کے

کہتا ہوں کہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے موت کے فرشتے کو آنے دے یا چاہے تو نہ آنے

دے وہ دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت میں جانا چاہے تو اس کو اختیار حاصل ہے اور اگر کوئی فرشتہ

نبی کی اجازت کے بغیر آ جائے تو صحیح دسالم وہاں نہیں جاسکتا دیکھئے بخاری و مسلم کی متن علیہ

حدیث ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ فقال له عرض کیا "احب ربك" "اپنے رب

کے بلاوے پر ایک کہیے۔ یعنی میں فیض روح کے لہو لے رہا ہوں بس حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو ہلال آگیا راوی کہتا ہے

فلعلهم موسى عين ملك الموت فظن انها فقال فرجع الملك الى الله فقال انك

ارسلنى الى عبدك لا يريد الموت وقد ظنا عيني

ترجمہ ☆ حضرت موسیٰ نے طمانچہ مار کر ملک الموت کی آنکھ نکال دی ملک الموت بارگاہ

خداوندی میں جا کر عرض گزار ہوا "میں نے تجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو میرا نہیں چاہتا اور اس

نے آنکھ نکال دی۔

☆ یہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکا حالانکہ وہ چلیل القدر فرشتہ ہے کہ

جہاں بادشاہ امیر کبیر اور پادشاه جس کے پاس پہنچ جائے کوئی اعتراض کی جرات نہیں کر سکتا "کیا

ساراجہاں موت کے فرشتے کے سامنے مجبور ہے لیکن اللہ ﷻ کے نبی کی تو بات ہی اور ہے

جب نبی کی بارگاہ کی بارگاہی آئی تو یہی موت کا فرشتہ مجبور کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر پھر ملک الموت!

اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پہنچ گیا آنکھ اٹھائی اور عرض کیا اے اللہ ﷻ تو نے مجھے اپنے ایک

ایسے بندے کے پاس بھیجا جو میری طرف آنا نہیں چاہتا اور میری آنکھ نکال دی ہے میں آنکھ کا

دھڑکاں کر حاضر ہوا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے

لکھو اللہ عت

ترجمہ ☆ اللہ نے اس کی آنکھوں پر دھنیں کر دی۔

☆ اور فرمایا کہ السلام کہ وہ نبی کریم ﷺ کیسے ایسا نہیں ہے کہ اللہ ﷻ نے کلمہ کو

عقاب کیا ہو کہ وہ تو میرا فرشتہ تھا لیکن نے اس کو بھیجا تھا تم نے اس کو طمانچہ کیوں مارا بلکہ دوبارہ

حکم ہوا کہ جا کر میرے کلمہ کو عرضی کرو۔

☆ جہاں پر محدثین کرام نے ایک بڑے ترے کی بات کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے

طمانچے سے حضرت ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹی اور وہ قائم رہ گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے

ہاتھ میں قتی طاقت ہے کہ اگر وہ طمانچہ ماریں تو فرماتے ہیں

لا تملك السموات والارض

ترجمہ ☆ کہ سارے آسمان اور زمین چور اور بھوک جائیں۔

☆ غور فرمائیے جب کلمہ کو عرضی کرو گے بازو میں اتنا زور ہے تو صیب ﷺ کے بازو میں کتنا

زور ہو گا اسلئے مجھے کہہ دیجئے کہ نبی وہاں تک ہوتا ہے جہاں سارا جہان موجود ہوتا ہے فرشتے کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ کسی نبی کی روح جزاً فیض کر کے لے جائے۔ یہ نبی کو اختیار ہے کہ وہ اس دنیا سے جائے یا نہ جائے۔ میرے دوستوں! جب ہم کہتے ہیں کہ تم کما قوت اور اختیار کے بغیر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔

وما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین

☆ تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ زندہ ہیں کائنات کے ذرے ذرے کا مالک جانتے ہیں اور کائنات کے ہر ذرے پر کمال قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ خالی حرف زندہ ہونے کا حال جانتے اور قدرت و اختیار سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے قریب نہ ہو تو رحم نہیں کر سکا رحم کرنے کیلئے ایک چچی بات بھی ضروری ہے اور وہ ہے قرب۔ اگر کوئی شخص زندہ بھی نہ ہو مظلوم و مرحوم کو جانتا بھی ہو پھر اس پر رحم کرنے کی قدرت اختیار بھی رکھتا ہو لیکن رحم کرنے والا مشرق میں ہو اور جس پر رحم کیا جائے گا وہ مغرب میں ہو تو پھر بھی رحم کرنا لاپرواہ نہیں کر سکتا یعنی جب تک وہ مرحوم کے قریب نہ ہو رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے دوستو اور عزیز و امیرے آقا ﷺ کے حکم سے ”عالمین“ پر رحم کرنا لے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ (۱) آپ زندہ ہیں (۲) ”عالمین“ کا مالک جانتے ہیں (۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار رکھتے ہیں اور (۴) آپ ”عالمین“ کے ذرے ذرے کے قریب بھی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ورحمتی وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

☆ یعنی میری رحمت ہر شے کو گھیرے میں لئے ہوئے رحمت خداوند کی صفت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا منظر اتم اپنے حبیب ﷺ کو بنالیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا منظر اتم حضرت محمد ﷺ کی روحانیت کے اس میں عالم کے ذرے ذرے کو لایا ہے کائنات

کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ ﷺ سے دور ہو اور اگر کوئی چیز حضور ﷺ سے دور ہو تو پھر حضور ﷺ رحم نہیں کر سکتے۔ مگر آپ تو سب پر رحم کرتے ہیں اس لئے آپ سب کے قریب ہیں۔

رحمت عالم سب کے قریب کیسے ہیں؟

☆ آپ ﷺ سب کے قریب کیسے ہیں؟ یہ مقدمہ حل طلب ہے واقعی یہ ایک اہم اور جاندار رسول ہے کہ ایک ذات تمام کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک فرد جب کسی ایک سے قریب ہو گا تو اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہو گا یہ ممکن ہی نہیں کہ فرد واحد فرد کائنات میں سے ہر ایک کے قریب ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دو چیزوں کی نزدیکی حضور ہے مگر وہ دونوں ہی کیفیت ہوں تو واقعی ایسا ہو گا تو فرد واحد زماں و مکاں میں مختلف افراد سے ایک وقت قریب نہیں ہو سکتا لیکن اگر دونوں لطیف ہوں یا دونوں میں سے ایک لطیف ہو تو یہ ایک ہی گاہ ایک ہی وقت میں سب موجودات کائنات سے قریب ہو سکتا ہے اس میں نہ تو محال ہے نہ مشکل ہے نہ شرمناک محض ہی محض میں دیکھیں جو آدمی وہاں مجھ سے دور بیٹھا ہوا ہے میری آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے عجیب حیرت کی بات ہے کہ میں تو اس سے دور ہوں مگر میری آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے اسکی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ میرا جسم کثیف ہے اور آواز لطیف ہے جو لطیف کو قریب ہوا کرتا ہے اور مصطفیٰ ﷺ تو ایسے لطیف ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی لطیف ہے ہی نہیں۔ مجھے اس موقع پر حضرت مہدی اہل قالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ”حضور ﷺ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ حضور ﷺ اللہ کا نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا“ مگر کیا اس سے کیا بات فرمائی فرماتے ہیں کہ ”ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے“ تو دیکھئے ایک میں ہوا ایک میرا سایہ۔ اسی طرح ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا سایہ ایک دیوار ہے اور ایک دیوار کا سایہ بالکل اسی طرح بھی چیز درخت اور اس کے سائے میں بھی ہے اب سائے کی لطافت دیکھئے کہ ہم لوگ گرمیوں میں دیواروں اور

درختوں کا سایہ تلاش کرتے ہیں تاکہ سکون حاصل کر سکیں اور اپنے جانیں اور سانس لے سکیں۔
اب ہم میں سے کسی ایک نے سایہ دار درخت دیکھا اور سستانے کیلئے اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔
درخت کا سایہ اس پر پڑ رہا ہے مگر تنو اس پر لگا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہا
ہے لیکن اگر خدا انھیں اس درخت کوئی اور درخت یا درجہ اس پر کر دے تو اس بھاری کھارے کا کیا بے کا؟ پتہ چلا
کہ درخت کا سایہ درخت سے لطیف ہوتا ہے اگر حضور ﷺ کا سایہ ہوتا تو وہ حضور ﷺ سے
زیادہ لطیف ہوتا محض ہر طرف کی رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ ”حضور ﷺ کا سایہ کہاں سے
پیدا ہوتا؟“

☆ معلوم ہوا کہ میرے آگے ایسے لطیف ہیں کہ حضور ﷺ جیسی لطیف شخصیات
میں پیدا ہوا نہیں ہوئی اور مجھے کہتے دیکھتے کہ سرکار ﷺ وہاں تک پہنچے جہاں جبرائیل تو درکنار
آواز تک نہیں پہنچ سکتی اور نہ تو وہاں پہنچے گی جہاں کوئی وقت ہوگا اور جگہ ہوگی۔ میرے آگے
ﷺ وہاں پہنچے جہاں نہ کوئی زمانہ تھا نہ کوئی مکان تھا نہ جہاں نہ یہاں تھا نہ وہاں۔ معلوم ہوا کہ جہاں
آواز بھی نہ پہنچ سکے وہاں مصطفیٰ ﷺ پہنچ سکتے ہیں لہذا حضرت محمد ﷺ ایسے لطیف ہیں کہ
”الہامین“ میں کوئی نے مصطفیٰ ﷺ کے برابر نہیں ہے۔ اے آپ ﷺ ”الہامین“ کے ذریعے
ذریعے کے قریب بھی ہیں مگر قریب ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ ﷺ کو ساری کائنات سے
زیادہ لطیف تسلیم کرے لہذا حضور ﷺ کے ”رحمۃ اللعالمین“ ہونے پر ان کا ایمان ہے اور جو
شخص حضور ﷺ کو اپنے جیسا تکلیف مانتا ہے وہ تو آپ کو قریب مان ہی نہیں سکا اور جو قریب نہ
ہوگا وہ ”رحمۃ اللعالمین“ کیسے ہوگا؟

☆ الحمد للہ ثم الحمد للہ! یہ تمام مسائل ایک ہی آیت کریمہ کی روشنی میں حل ہو گئے۔ جیسے
صاحب ”تذکرۃ نبوت“ نہوائے ”تذکرۃ نبوت“ کیسے ہوگی؟ اور صاحب ”تذکرۃ کاررو“

عالم محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ میں بکریہ عرض کروں گا کہ حضور ﷺ کے رحمت ہونے میں کوئی شک و
شہ نہیں کر سکا مگر

باران کہ در لطافت
طبعی حلال
ہست
در باغ لاله رویو در
شور ہوم و حس

☆ اے ان کی رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے مگر اس سے لینے والا بھی تو کوئی ہو لہذا وہ اس
کو پیداؤ اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں بڑھ کر مستعد ہو پیدا کرو تا کہ حضور ﷺ کی رحمت ہمیں
پہنچا کر دے۔

حقائق کائنات بزبان مصطفیٰ ﷺ

☆ محترم حضرات! دعوت اسلامی کی دعوت یہ ہے فقیر حاضر ہوا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی
رحمت سے امید ہے اور انتہائی مسرت اس امر کی ہے کہ انشاء اللہ دعوت اسلامی کی پیآ واز جو
کہ کراچی سے اٹھی ہے اور مغرب پرے ملک میں پھیل جائے گی۔ آپ کے دل میں یہ
ایک خیال پیدا ہوگا کہ نماز اور کلمہ کی تبلیغ کیلئے کئی جماعتیں موجود ہیں۔ ہمیں اس دعوت
اسلامی کی تکمیل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو میں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس
حقیقت کو واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک ظاہری حقیقت سے نوازا

ہے اور ایک باطنی ہے۔ تحصیل کا موقع نہیں اور نہ اتنا وقت ہے کہ تمام حقائق کائنات کو الگ

الگ جان کر وہ البتہ **فَلَمَّا كَمُلَتْ بَيِّنَاتُ** یہاں تمام حقائق کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

الْبَيِّنَاتُ اور شواہد کا نام ہے

سَمِعْتَهُمْ ابْتِغَاءَ الْإِثْبَاتِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ

ترجمہ ☆ غریب ہم انہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں گے۔ عالم کے طرف

میں اور ان کے نفسوں میں جہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا یہی حقائق (حقائق) ہیں۔

☆ یعنی غریب ہم انہیں چٹکتی ہوئی نشانیاں، آفاق عالم اور ان کے نفسوں میں

دکھائیں گے۔ جہاں تک کہ یہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ حق وہی ہے جو حضرت محمد ﷺ فرماتے

ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں (۱) فی الافاق۔ (۲) فی انفسہم۔ یعنی ایک

ہے آفاق اور ایک ہے نفس۔ آفاق عالم تمام کائنات کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور نفس

انسانی کیا ہے؟ ”فی انفسہم“ جو کہ ہم نے اٹھارہ ہزار عالم کائنات میں ظاہر کیا ہے۔ وہ

ایک نفس انسانی میں جمع کر دیا ہے آپ یقین کیجئے کہ ایک انسان کا وجود اٹھارہ ہزار کائنات

کا مجموعہ ہے کوہ اٹھارہ ہزار کائنات کی جھینٹیں ایک انسان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی انسان

خلاصہ کائنات ہے اور پھر انکی دو صورتیں ہیں ایک ہے ظاہر اور ہے باطن۔ ہم ایک

دوسرے کے وجود کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ظاہر ہے جسکو ہم ظاہری آنکھ یعنی بصر سے دیکھ

رہے ہیں اور اٹھارہ ہزار کائنات کی جھینٹیں جو ہر انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اسکا باطن

ہیں مگر وہ انسان ان باطنی جھینٹوں کو ظاہری بصر سے نہیں دیکھ سکتا۔ باطنی جھینٹوں کو دیکھنے کیلئے

باطنی نظر کی ضرورت ہے جسے بصیرت کہتے ہیں جسکا تعلق قلب کی آنکھ سے ہے اور اس نور

بصیرت کا ذکر **فَلَمَّا كَمُلَتْ** اس آیت میں ہے **الْبَيِّنَاتُ** فرماتا ہے

انھن شرح اللہ صدر الاسلام جہو علی نور من ربہ

ترجمہ ☆ تو کیا وہ شخص جسکا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھولا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور

(عظیم) پر ہے۔ (الزمر ۲۲)

☆ نور وہ نور کیا ہے؟ حدیث شریف میں انکی تفسیر وارد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال

رسول اللہ ﷺ

انھو افراسة المؤمن كانه ينظر من نور الله

ترجمہ ☆ فرمایا مومن کی نظر سے نور ہے اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

☆ نور ایمان اور نور فراست ہے اور اسی نور کا نام نور بصیرت ہے۔

☆ عزیر ابن حرم امیر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وہ ظاہری کلمہ اور نماز ہے جو

ہمارے جسم کی قفل رکھی ہے جس سے ہمارے باطن میں اسکا کوئی اثر نہیں پایا جاتا (اسلئے) آج

ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے جو نورانیت ہم اپنے جسم کو

دینا چاہتے ہیں وہ نور ہم اپنے جسم کو نہیں دے سکتے۔ جب تک کہ باطن کا نور پیدا نہ ہو اور

باطن کا نور کیا ہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے اگر دل میں

حضور ﷺ کی تعلیم حضور ﷺ کا ادب حضور ﷺ کا احترام اور حضور ﷺ کی محبت نہ ہو یعنی جو

دل حضور ﷺ کی محبت سے خالی ہے وہ خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھے بالکل بے کار ہیں۔ میں

نہیں کہتا اسے زبان نبوت ﷺ تجھ پر کوڑوں درود سلام ہوں۔ میرے آقا مہار ﷺ نے

صاف صاف فرمایا

سبائتی علی الناس زمان لا یبلی من السلام الا اسفہ ولا یبلی من القرآن

الا سفہ یقرؤ القرآن ولا یتجاوز القرآن عن حناجرہم

ترجمہ ☆ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا۔ رسم رہ جائے گی لوگ

دن کے پچھڑے حصے میں گئے مگر وہ گلے سے پیچے نہیں اترے گا فرمایا "جب تم اپنی نمازوں پر نظر ڈالو گے

فرمایا

تَحْطَرُونَ صَلَواتِكم بِصَلَاتِهم وَصَلَامِكم بِصَلَامِهم

ترجمہ: تم اپنی نمازوں کو اپنی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اپنے روزوں کو اپنے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے مگر انکا حال کیا ہوگا؟

يَسْعَوْنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَسْعَى السَّعْمُ مِنَ الرَّمْبَةِ وَفِي رِجْلِهم مَسَدٌ هُمْ عَامِرُونَ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهَدْيِ طَاهَاكُمْ وَابْهَامُكُمْ وَلَا يَطْلُوْكُمْ وَلَا يَطْلُوْكُمْ وَلَا يَسْتَوِيْكُمْ

ترجمہ: فرمایا حال یہ ہوگا کہ مسجد میں آباؤ نظر آئیں گی مگر بدلیت سے وہ ان کے نمازیں اور ان کے روزے بظاہر تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ تمہارے روزے اور تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں بالکل حقیر ہوں گی۔

☆ مگر فرمایا "فایاکم وایاکم" تم اپنے آپ کو کون سے بچاؤ اور دور کو کیوں؟ اسلئے کہ "لا یصلوْکم و لا یعضوْکم" ایمان ہو کہ وہ تم کو بھی لے ڈوئیں اور تم کو بھی کرنا کہ دیں کیوں؟ اسلئے کہ بظاہر انکا جسم انکا وجود اور انکی ظاہری حالت دین کے رنگ میں رہی ہوئی ہوگی مگر اندر کا حال خراب ہوگا "یسعرون من الدین کما یسرق السهم من الرمبة" وہ دین سے اس طرح دور ہوں گے جیسے کہ تیر کلن سے نکل کر شکار کے جانور میں داخل ہو اور پھر باہر نکل جائے دین میں داخل ہو کر بھی دین سے باہر ہوں گے اور دین کا کوئی اثر ان پر نہ ہوگا کیوں؟ اسلئے کہ انکے دل حضور ﷺ کی محبت سے غلی ہوں گے اور آپ کو مظلوم ہے کہ دین اور ایمان حضور ﷺ کی محبت کا نام ہے۔

☆ عزیزان محترم! اللہ ﷻ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے پہلے حضرت آدم ﷺ ہیں سب ملائیکہ کو آدم ﷺ کے بعد کا حکم ہوا سب ملائیکہ نے حکم لیں کی قیامت کی مگر شیطان نے

انکار کیا اور شیطان نے کہا کہ "انا عیبر منہ" (میں اس آدم سے بہتر ہوں) "خلفی من النار و خلفکم من الطیر" (تو نے مجھے آگ سے بنا لیا اور آدم کوٹی سے بنا لیا) چنانچہ شیطان نے آدم ﷺ کو جبرہ نہیں کیا جبرہ تعظیسی بن جائیں لایا تو کھرا اللہ ﷻ نے فرمایا

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَانْتَ رَحِیمٌ وَانْ عَلَيْكَ اَللّٰهُ اَلْیَوْمَ الدِّینِ

ترجمہ: تو جنت سے نکل جا بیگ تو مردود ہے اور یقیناً قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ (الحجر)

☆ یعنی اے شیطان! تو جنت سے نکل جا تو جہنم ہے تو راہ راہ ہوا ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ جب شیطان نے یہ سنا تو اس کے دل میں بہت تکلیف پیدا ہوئی اور کہنے لگا کہ

وَبَقِیْتُ فَرِحْتُ فَرِحْتُ فَرِحْتُ

ترجمہ: اب میرے عیب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں

فَاَنْتَ مِنَ الْعَظَمٰتِ

ترجمہ: چھٹک تم اللہ میں سے ہے حکو مہلت دی گئی۔

اَلْیَوْمَ اَلْیَوْمَ اَلْیَوْمَ

ترجمہ: وقت مظلوم کے دن کا

☆ مگر یاد رکھا! میرے بندوں کو حقیر اور حقیر نہیں چلے گا۔

خیر و شر

☆ آپ کو مظلوم ہے کہ اللہ ﷻ نے لاہر و ایت کی راہیں دکھانے کیلئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ادھر مکرانہ کرنے کیلئے شیطان کو بھیج دیا۔ گویا خیر و شر کی دونوں طاقتیں انسان کیساتھ مل گئیں اسلئے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو انسان کا جو کمال شرف تھا وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ ﷻ نے انسان کیلئے ایک معیار قائم کر دیا کہ اگر تو نے میرے دیئے ہوئے اختیار طاقت

نگاہ شیطان

☆ ارشاد ہوتا ہے

انہ یزاکم ہو و فیکہ من حبہ لا یرونہم

ترجمہ ☆ چنگ تھیں دیکھتا ہے وہ شیطان اور اس کا کتبہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

☆ یعنی شیطان کو جو میں نے مہلت دی ہے اس مہلت کی بنیاد پر اے اولاد آدم

شیطان اور اس کا کتبہ تم کو دیکھ رہا ہے

من حبہ لا یرونہم

ترجمہ ☆ اے انسانو جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

☆ کیا وہ شیطان تمہیں ہر طرف سے ہمراہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے اور کر لہ کرنے کی

حکمت اس کوئی وہ صرف مہلت کے طور پر لی اللہ تعالیٰ نے کر ہی کا کوئی منصب مقرر نہیں کیا

کہ شیطان اس منصب پر فائز کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو پورا کرنے کیلئے اسے

مہلت دے دی اور فرمایا اے شیطان! جتنی تیری طاقت ہے وہ صرف کر لے مگر

لا یرونہم

ترجمہ ☆ سوائے تیرے ان لوگوں کے جو ان میں سے جنس لئے۔ (الحجر ۴۰)

☆ یعنی میرے بندوں کو تو نہ دیکھ سکتا۔ میرے بندے تیرے جال میں نہیں

آ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حکمت انسان کی حکمت اور بزرگی اور انسان کے شرف کو ظاہر

کرنے کیلئے شیطان کو یہ مہلت دی تھی۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو اپنے

مقام پر ہے وہ چوری ہوئی اور ہو کر رہے گی اور قیامت تک وہ حکمت جاری رہے گی لیکن ہم

اپنے حال پر غور کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ پر شیطان کو غلبہ دے

دیا۔ شیطان نے ہمیں ہر طرف سے دیکھا اور ہم پر حملہ کیا اور ہمیں اپنی راہ پر لگایا۔ نتیجہ یہ نکلا

کہ ہم سے گناہ اور بے پناہ غلیظ کام کرائے کہ اس نے ہمیں جہنم کے کنارے تک پہنچا دیا

اور قوت سے شیطان کو مغلوب کر کے اپنے ایمان کو غالب کر لیا تو کمال ہو گیا اور اگر شیطان

سے مغلوب ہو گیا تو پھر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تیرا ٹھکانہ سحر و سی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔

☆ عزیزان محترم! یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طاقت مٹا دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا

طالت من العظمن

ترجمہ ☆ چنگ تو ان میں سے ہے جس کو مہلت دی گئی۔

☆ یعنی میں نے تجھ کو مہلت دے دی۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لہ کر چکا کیا

کوئی منصب عطا فرمایا؟ ہرگز کوئی منصب عطا نہیں فرمایا شیطان نے تو اولاد آدم کو لہ

کرنے کیلئے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے مہلت

دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو منصب ہدایت عطا فرما کر فرمایا۔

ولکل قوم ہاد

ترجمہ ☆ ہر قوم کو ہدایت دینے والا بھیجا۔ (الزمر ۷)

☆ نبی ہدایت کا منصب لیکر آیا اور شیطان کے اختیار دلت کو کوئی کر ہی کا منصب نہیں ملا

اسے تو صرف کر لہ کرنے کیلئے مہلت مانگی اور اس کو تو صرف مہلت ہی دی گئی شیطان نے مہلت

لیکر انسان کو کر لہ کر نیک کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اس سے خبر دلوانے کیلئے فرمایا

یعنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة یزوع عنہما لیا سوعا

لیزوعا سو انہما

ترجمہ ☆ اے اولاد آدم! شیطان تمہیں ہنسنے میں نڈال دے صریح تمہارے ماں باپ کو

جنت سے نکالا۔ الکا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں دکھائے انکی شرم گاہیں یعنی شیطان نے انکا

لباس اتروا کر انکا جسم بے لباس کر دیا۔

☆ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شیطان جس نے آدم و حوا کو بے لباس کر دیا کہیں تمہیں ہنسنے

میں نڈال دے۔

حالانکہ یہ وہ شیطان ہے جو صرف گمراہ کرنے کیلئے مہلت مانگ کر آیا تھا۔ اب کیا آپ کی مہلت مانگی ہے کہ جسکو صرف گمراہ کرنے کی مہلت ملی ہو اور اسکو اتنی طاقت مل جائے کہ تمام انسانوں کو جہاں سے جس وقت چاہے دیکھ لے اور جانے کہ فلاں انسان کس حال میں ہے۔ اس پر حملہ کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں وہاں کی قوت اور اختیار کا یہ حال ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ان الشيطان يعجز عن الانسان معجری اللدم

ترجمہ ☆ کہ شیطان جسم انسانی میں خون میں دوڑتا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۸ باب الواسوسہ)

☆ جب شیطان راندہ درگاہ ہو تو اسے کیا کہیں بنی آدم کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں۔ مہلت دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہل نے تجھ کو مہلت دے دی اور اس مہلت کی بنیاد پر تو بنی آدم کو ہر طرف سے دیکھ سکتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں اور اسے یہ اختیار بھی دے دیا کہ

ان الشيطان يعجز عن ابن آدم معجری اللدم

ترجمہ ☆ تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے۔ (ترجمہ مشارق الانوار ص ۲۲۸)

☆ وہ خون انسانی میں اپنا عمل (گمراہ کرنا یا عمل) برآمد جاری رکھے ہوئے ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کیلئے اکی رگ و پے میں برآمد دوڑ رہا ہے۔ اسکو غصہ کرنا کہ مہلت کی قوت ہی اسکو تو اتنی قوت دی کہ وہ ہر انسان کے رگ و پے میں دوڑ بھی سکتا ہے اور ہر وقت دیکھ بھی سکتا ہے۔

اختیار است نبی ﷺ

☆ کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ جو گمراہی کیلئے مہلت لیکر آیا تھا۔ اسکو تو استدر و سنج نظر اور قوی قوت مل جائے کہ ہر انسان کو جہاں کہیں وہ ہو اسکو دیکھ کر گمراہ بھی کر سکے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا منصب دیکر مقرر فرمایا اور فرمایا

وكل قوم حاد

☆ اور ارشاد ہوا

هو انزى الرسول رسوله بالهدى

ترجمہ ☆ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا منصب عطا فرما کر بھیجا۔ (سورہ قہ) (۲۳)

☆ تو انکو پورا کے بچے کا علم بھی نہ ہو۔ وہ انبیاء علیہم السلام کوئی قوت اور طاقت نہ رکھتے ہوں۔ انکے پاس کوئی علمی اور عملی قوت نہ ہو نہ وہ ہمیں دیکھتے ہوں اور نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکیں۔ تو جو منصب ہدایت لیکر آیا انکے پاس کچھ بھی علم اور قوت نہ ہو اور جو گمراہی کی مہلت لیکر آیا انکے پاس سب کچھ ہو اور اگر لیا تو ہر شخص کہے گا کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے انہما علیہم السلام کو منصب ہدایت کی بنا پر وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہاں شیطان کی طاقت کا کوئی قصور ہی نہیں ہو سکتا کیسے؟ یہی شیطان کیلئے تو یہ ہوا کہ

فه يراكم هو وضيئه من جهنم لا يروكم

ترجمہ ☆ جیگ جھمبہ دیکھتا ہے وہ اور اسکا کچھ جہاں تم نہیں دیکھتے۔

☆ یعنی شیطان جھمبہ ہر طرف سے دیکھ رہا ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کو کیا نظر عطا فرمائی ارشاد ہوا۔

وكذلك نرى لوراہم ملكوت السموات والارض ولبيكم من العواہن

ترجمہ ☆ اور اس طرح ہم نے دکھائی۔ لہذا ہم کو ساری بادشاہی (کل مملکت) آسمانوں اور زمینوں کی اور اسلئے کہ (علم یقین کیا تھا) میں یقین والوں میں سے (بھی)

ہو جائیں۔ (انعام ۷۵)

☆ ارے شیطان تو نقطہ بنی آدم کو دیکھ رہا ہے مگر نبی کی نظر ”ملکوت السموات والارض“ کو بھی دیکھ رہی ہے اور نبی کریم ﷺ کو بھی دیکھ رہی ہے کیلئے یہ منصب عطا فرمایا ترجمہ ☆ فرمایا کہ ہر چیز مجھ پر روشن کر دی گئی اور میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ (کنز العمال ج ۱۱ ص ۴۲۰)

ان الله رفع لي الدين كله والنظر اليها والى ما هو كائن فيها والى يوم القيمة كانما الي كفى هذه

ترجمہ ☆ جبکہ اللہ ﷻ نے ساری دنیا کو اپنے محبوب ﷺ کی نگاہ کے سامنے رکھ دیا ہے اور حضور ﷺ دنیا کی ہر چیز کو جو کچھ اس میں ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں سب کچھ اس میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی ہاتھ کی عقل کو دیکھ رہا ہو۔ (کنز العمال ج ۱۱ ص ۴۲۰)

☆ ارے شیطان! تو نقطہ بنی آدم کو دیکھتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کا ذات کو دیکھتے ہیں اور ہم بھی حقیقت کا ذات میں شامل ہیں لہذا انہی کی قوت علیہم علی ہے کہ کوئی قوت علی نبی کی قوت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

☆ محترم حضرات! سب سے بڑا حکم کا علی غور بات یہ ہے کہ اس عقیدے کیساتھ نماز پڑھ لیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو پورے پیچھے کا علم نہیں تو یہ کوئی نماز نہیں۔

دعوت اسلامی کا مقصد

☆ دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد اور دل کو ہر ممکنگی ہر نجاست اور ہر بد عقیدگی سے پاک کرے۔ جب تمہارا دل پاک اور صاف ہو جائے تو پھر تمہاری نماز تمہاری نماز ہے۔

☆ عزیزان! محترم! شیطان تو انسانوں کی رکوں میں دوڑتا ہے جیسے خون لیکن نبی کو ہم

نے (اللہ ﷻ نے) اتنا قریب کیا ہے کہ

انتم اولی بالمؤمنین من انفسهم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ (الاحزاب ۶)

☆ یعنی تمہاری جانیں اتنی تم سے قریب نہیں ہیں مگر نبی تم سے قریب ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ اگر آپ یہ کہیں کہ ”حدی“ کا قرب ہمیں کچھ نہیں آتا اور نہ ہی محسوس ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور محسوس نہ ہو تو کیا تم حقیقت کا انکار کر دو گے؟ ہرگز نہیں کیونکہ اگر کسی نے ایک آدمی کے سر پر پتھر مارا اور اس کے سر میں درد ہوا مگر تمہیں نہ درد

فرمایا اور نہ درد محسوس ہوا میں یہ کہوں گا کہ درد محسوس ہے کہ نیکی اور بدی کے ٹکے والے فرق ہے۔ (کنز العمال ج ۱۱ ص ۴۲۰)

☆ فرماتے ہیں کہ عارف فرشتے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی محسوس ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار کر سکتے۔

☆ اللہ ﷻ کی عبادت کے فرمان کو ماننا پڑے گا کہ شیطان انسان کی رکوں میں خون تک رہتا ہے مگر ہمارے آگے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ شیطان نے گمراہی کا منصب لیا تاکہ نقطہ مہلت مانگی تھی تو اس پر اسے اتنا قریب

نصیب ہو گیا کہ ہماری رکوں تک آ گیا ہمارے دل و دماغ میں دوسے پیدا کرنے لگا اور دل کے اندر اسکے اثرات ہوئے ہمارے دلوں میں دوسروں کے ذریعے بری بری خواہشات اور گناہوں کے ارادے پیدا کرنے میں کامیاب ہوا جسکو نقطہ گمراہی کی مہلت ملی تھی اسکو تو انسان کا اتنا قریب مل گیا اور جن کو خدا نے منصب ہدایت دیکر بھیجا اگو ہمارے ساتھ کوئی بھی قریب نہ ہو تو ہماری عقل کہاں گئی؟ کیا ایک مومن کی عقل اس بات کو تسلیم

کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ **﴿۱۰﴾** اے مسلمانو! اور کوشیطان تو فطرتی آدم کو کچھ دیا ہے مگر نبی کی نگاہ تحت اثری سے لیکر عرشِ علیٰ تک حقائق کائنات کو کچھ دیا ہے۔

☆ اے مسلمانو! خوب سمجھ لو وہ مگر امتیاز **﴿۱۱﴾** کا ایک کڑا پاب اور انبیاء **﴿۱۲﴾** کو ہدایت کا منصب دیا گیا اسلئے ہمارا یقین ہے کہ شیطان کی کاروبار میں بھی ہودہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسکا عمل جاری اور ساری ہے تو میں کیسے مان لوں کہ نبی **﴿۱۳﴾** ہمارے ساتھ موجود نہیں اور میں کیسے کہہ دوں کہ نبی **﴿۱۴﴾** کا عمل ہدایت جاری نہیں۔

☆ ارے نبی تو نبوت اور رسالت کا منصب لکھا تا ہے اور وہ ہر آن نبی اور رسول ہوتا ہے اسلئے ہمیں یہ کہنا اور ماننا پڑے گا کہ نبی ہر آن اپنے فیضِ نبوت اور فیضِ رسالت سے ہمیں نوازا رہا ہے اگر ہم نبی کو زندہ نہیں مانتے تو فیضِ نبوت سے مستفیض ہونے کے کیا معنی؟ ان لوگوں نے نبیوں کو قبروں میں مردہ بنا کر سلا دیا تو فیضِ نبوت اور فیضِ رسالت کو کوئی عقل تسلیم کرے گی؟

☆ عزیزان محترم! شیطان کی زندگی تو موت سے بھی بدتر ہے مگر خدا کی قسم نبی قبر کے اندر کروڑوں زندہ گیوں سے بھی اہل درجہ کی زندگی رکھتا ہے۔

اعتراض

☆ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب نبی قبر کے اندر دفن ہوئے تو قبر میں دفن ہونے کے بعد کیا کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو مجھے کہا گیا کہ کاشی صاحب آپ کو دس گھنٹے کیلئے قبر میں دفن کر دیتے ہیں اگر آپ دس گھنٹے کے بعد زندہ نکل آئے تو ہم مان لیں گے کہ نبی بھی قبر میں زندہ ہے اگر آپ دس گھنٹے کیلئے زندہ نہیں رہ سکتے تو چودہ سو سال سے نبی **﴿۱۵﴾** اپنی قبر میں کیسے زندہ ہے یہ ایک ڈاکٹر کا اعتراض تھا۔

اعتراض کا جواب

☆ اس ڈاکٹر کی دکان کے باہر ایک حاملہ اونٹنی کھڑی تھی میں نے کہا اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ دس ماہ تک زندہ رہا ہے۔ اب اسکا پیٹ خالی ہوا ہے اے ڈاکٹر صاحب اگر تمہیں اس اونٹنی کے پیٹ میں دس گھنٹے کیلئے رکھ دیا جائے تو کیا آپ زندہ رہ سکیں گے اسنے کہا نہیں کیونکہ وہ اور نظام ہے تو میں نے کہا تو یہ بھی اور نظام ہے اگر دس مہینے تک **﴿۱۶﴾** اس بچہ کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا **﴿۱۷﴾** اس بات سے عاجز ہے کہ انبیاء **﴿۱۸﴾** کو اپنی قبروں میں زندہ رکھے (نصوذا شد) اگر **﴿۱۹﴾** کی قدرت اس بات سے عاجز ہے تو حضرت یونس **﴿۲۰﴾** کو مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رکھا؟ جو **﴿۲۱﴾** مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ انبیاء **﴿۲۲﴾** کو اپنی قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔

ایک اور اعتراض

☆ مجھے یہ کیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے انبیاء **﴿۲۳﴾** کو قبروں میں زندہ رکھ کر کر دیا ہے۔

اعتراض کا جواب

☆ میں نے کہا ارے بھائی تمہیں اس کا مقام ہے۔ انبیاء **﴿۲۴﴾** پر موت کا قانون طاری ہوا اسلئے کہ عہدِ موجود کا فرق واضح **﴿۲۵﴾** ہے کیونکہ لوگ نبیوں کو خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے رہے۔ حضرت عزیر **﴿۲۶﴾** اور حضرت عیسیٰ **﴿۲۷﴾** کو خدا کا بیٹا ماننے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی خدا نہیں ہو سکتا اور نہ خدا بیٹا۔ کیوں؟ اسلئے کہ خدا تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ **﴿۲۸﴾** پر ایک آن کیلئے بھی موت کا قانون طاری ہو اور یہ موت کا قانون انبیاء **﴿۲۹﴾** پر اسلئے طاری ہوا کہ عہدِ موجود کا فرق واضح ہو جائے اور الوہیت کی نفی ہو جائے اور یہ موت کا قانون عیسیٰ **﴿۳۰﴾** پر جو آسمان میں زندہ جلوہ افروز ہیں طاری ہوا۔

عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ينزل جبرئيل بن مريم على الارض فيخرج لئلا يهلك خصالا واربعمائة سنة ثم يبعث فيبعثه على في قريه طافوم انا وعيسى ابن مريم في قريه واحد بين ابي بكر وعمر

ترجمہ ☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جیسی بن مریم زمین کی طرف نازل ہو گئے ہیں شادی کر کے اور انکی اولاد ہوگی اور پانچ لیس سال وہ کروات پائیں گے وہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھے جائیں گے میں انکی قبر میں اور جیسی بن مریم دونوں ایک ہی قبر سے ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان رکھے جائیں گے۔

☆ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قانون موت ہر ایک کیلئے مقرر ہے انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں تا کہ عبد و عبود کے درمیان امتیاز ہو جائے اور شرک کی جڑیں ختم ہوں۔ انبیاء علیہم السلام پر موت کا قانون طاری ہوا اور قانون موت کے طاری ہونے کے بعد ان نفوس قدسہ کو ان کی قبور میں دفن کیا گیا۔ یہ دفن ہوا "قانون موت" کے طاری ہونے کا نتیجہ تھا اور قانون موت کے طاری ہونے کے احکام میں سے ایک حکم تھا جس پر عمل کیا گیا ہاں یہ سوال تم حب کر سکتے تھے جب ہم یہ کہتے کہ نبی پر کوئی موت کا قانون طاری نہیں ہوا نبی پر موت کا قانون طاری ہوا مگر پھر کیا ہوا؟

انبیاء کو بھی اصل آتی ہے مگر ایسی کہ قطع آتی ہے

پھر اسی آن کے بعد انکی حیات میں سابقہ وحی جسامتی

ہے

☆ ﷺ قبض روح اور قانون موت کے طاری ہونے کے بعد انبیاء علیہم السلام کی حیات عطا فرماتا ہے۔ جو مکمل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی اسباب حیات نہیں ہیں یعنی وہاں نہ ہوا ہے اور نہ غذا تو میں کہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بیٹ کے بیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ وہاں بھی تو اسباب حیات نہیں تھے مگر حضرت یونس علیہ السلام کی بیٹ کے بیٹ

میں زندہ رہ سکتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی اپنی قبور میں زندہ رہ سکتے ہیں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسی علیہ السلام آسمانوں پر اسی دنیاوی بدن کیساتھ زندہ ہیں اور وہاں زمین اسباب حیات نہیں ہیں تو مظلوم ہوا کہ جس عالم میں خدا حیات دیتا ہے اسی عالم کے اسباب حیات بھی پیدا کر دیتا ہے اور برزخ میں انبیاء علیہم السلام کی حیات بالکل حقیق اور بلکہ جسمانی بھی ہوتی ہے اور یہ میں نہیں کہتا اسے زبان نبوت آپ ﷺ پر کروڑوں سلام حضور ﷺ نے فرمایا

وانت موسیٰ خاتم بصلی علی غیرہ

☆ معراج کی رات کثیف طہر کے قریب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا حیات حقیق اور جسمانی کی دلیل ہے اور یہ دیکھنے والا اور فرمانے والا کون ہے؟ ہماری آنکھ غلط دیکھ گئی ہے اور ہماری زبان پر غلط کلام جاری ہو سکتے ہیں مگر زبان رسالت ﷺ اللہ اکبر کہیں غلط نہیں ہو سکتی اسلئے میرے آنکھوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ "تھم بصلی فی قبرہ" (اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔)

☆ یہ حضور ﷺ کے حضور کیا اور خود ہی اپنی زبان مبارک سے فرمایا اور جو لوگ زبان نبوت پر اعتماد نہیں رکھتے انکا جواب یہ کہ انان ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اللہ مجھے وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے صحابی حضور ﷺ کی ہر مجلس کی ہر حدیث کہہ لیتے تھے۔ ایک دفعہ قریش مکہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص تم حضور ﷺ کی ہر حدیث کیوں کہہ لیتے ہو؟ کیونکہ وہ تو بشر ہیں کبھی غصے میں یا بھول کر بات کہہ دیتے ہیں تو ہر بات کہنے کے قائل نہیں ہوتی۔ لہذا ہر حدیث مت کہہ کر دو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا ﷺ میرا حال تو یہ تھا

ترجمہ ☆ بارسول اللہ ﷺ اب تک میرا طرز عمل یہ رہا ہے کہ آپ ﷺ کی ہر مجلس کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا۔

☆ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے ”کافرا“ کا خطاب دیا اور انہوں نے کہا ”تو بھڑکتا کلمہ فی الغضب والرضا“ کہ وہ تو بشر ہیں کسی کے لئے بات کر جاتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر۔ حضور ﷺ اب میں کیا کروں؟ کیا آپ ﷺ کی چڑھت لکھ لیا کروں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا ”اكتب يا عبدالله“ اے عبد اللہ! میری ہر حدیث لکھ لیا کرو۔ کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”فواللہی نفسی بیلہ ماہخرج منه الا حق وانشر الی کل احد من اهل البیت“ خدا کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میں اس ﷺ کی ہر بات لکھ لیا کروں کہ اس سے حق کے سوا کچھ نکلا ہی نہیں) اے زبان رسالت ﷺ تجھ کو روڑوں سلام ہوں۔ تو میرے آقا ﷺ نے فرمایا

ان الله حرم على الارض من فاكل لحیاد الا بیلہ نفسی الله حی یورق

ترجمہ ☆ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔

☆ میرے آقا ﷺ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں آپ ﷺ زندہ ہیں اگر آپ ﷺ زندہ نہ ہوں تو ہدایت کا منصب ختم ہو جائے اور ہدایت کا سلسلہ جاری نہ رہے۔ شیطان جو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے وہ تو زندہ ہے اور وہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے اور جس کو ہدایت کا منصب دیکر بھیجا گیا ہے وہ موت کی نذر ہو جائے اور انکی ہدایت کا عمل جاری نہ رہے تو عقل سلیم اس بات کو کیسے تسلیم کرے؟ تو جو بات عقل سلیم کے خلاف ہو اور عقل کے بھی خلاف ہو

ﷺ و حدیث کے بھی خلا ہو ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟

☆ عزیز ابن حزمؒ میں آپ کو بتادوں کہ سرکار ﷺ کا ایک عظیم منصب ﷺ نے

جان فرمایا ہے ﷺ نے کہا کہ

یظن علیہم ایتہ ویرکھم ویمطعمہم الکتاب والحکمۃ

ترجمہ ☆ جو تلاوت کرتا ہے ان پر انکی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ (آل عمران ۱۶۴)

☆ یعنی میرے محبوب کا یہ منصب ہے کہ ایمان والوں پر اللہ ﷺ کی آیتیں تلاوت فرما کر ان کو پاک کرے اور جب تک باطن پاک نہ ہو نہ ظاہری گناہ چھوٹتا ہے اور نہ باطنی۔ انسان کا باطن ہوتو تب گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے جب تک باطن پاک نہ ہو بات نہیں سنائی دیتی۔ ﷺ پاک فرماتا ہے جس پر پاک کرنا منصب اللہ ﷺ نے اپنے محبوب

ﷺ کو عطا فرمایا ہے اور ﷺ نے اعلان فرمایا ”کہ ہم“ ایمان والو! رسول ﷺ تم کو پاک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بات قابل غور یہ ہے کہ جب کوئی پاک کرنا لا پاک ہو نہ اگلے سے دور ہو تو کبھی نہ وہ پاک کر سکتا ہے اور نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ اگر میرا کپڑا پاک ہو جائے تو اسے پانی پاک لگا کر دھو کر پانی دور ہو اور آپ ﷺ پاک پکڑے کو برسوں پانی کے سامنے دوڑ لیکر کھڑے رہیں تو کچھ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے باطن کو پاک کرنا لے محمد ﷺ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ ﷺ وہاں ہوں اور ہم جہاں دور رہ کر پاک ہو جائیں دور رہ کر پاک نہیں رہ سکتے تو اسلئے مصطفیٰ ﷺ ہمارے قریب ہیں ﷺ نے

کہا

انسی اولی بالعوالمین من انفسہم

ترجمہ ☆ یہ نئی ایمان والوں کے ساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں (77 اب آیت ١٦)

☆ ایمان والوں میں نے رسول ﷺ کو اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دیں۔ آپ ﷺ پاک بھی کر سکتے ہیں اور تم بھی پاک بھی ہو سکتے ہو۔ آپ ﷺ تمہارے قریب ہوں اور تم بھی انکے قریب ہو۔ میں نے ان ﷺ کو تمہارے قریب بنا کر بھیجا ہے کہ تمہاری جانیں بھی تم سے دور ہو سکی ہیں مگر میرا محبوب ﷺ تم سے دور نہیں ہو سکتا۔

☆ عزیزان محترم! یہ ممکن ہے کہ ہم مصطفیٰ ﷺ سے دور ہوں لیکن ﷺ ہم سے دور نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون کا وقت ہو تو آپ شامیانے لگا کر شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں تو آفتاب کی دھوپ آپ تک نہیں پہنچے گی تو کیا اب آفتاب کی دھوپ آپ سے دور ہوگی؟ ہرگز نہیں بلکہ آپ نے شامیانہ لگا کر اپنے آپ کو آفتاب کی روشنی سے دور کر لیا اور خود روشنی سے دور ہو گئے اگر آپ شامیانہ نہ لگادیں تو سورج کی دھوپ آپ تک پہنچ جائے گی اسی طرح میرے ﷺ ہم تک پہنچے ہوئے ہیں مگر ہم نے مصیبت کا حجاب ڈال کر اپنے آپ کو مصطفیٰ ﷺ سے دور کیا ہوا ہے۔ اسلئے ہمارا فرض ہے کہ ہم مصیبت کے حجاب کو چاک کر دیں اور ہم اس دور کی کے پردے کو چھاڑ دیں اور اپنے دل میں حضور ﷺ کی محبت اور عشق کمال اور بے کا پیداکر لیں میں نہیں کہتا خود حضور ﷺ نے فرمایا

العرف مع احب

☆ اور تم محبت پیدا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم خود دور نہیں۔

☆ بلکہ تم ہم سے محبت نہ کر کے دور ہو گئے ہو لہذا دعوت اسلامی کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ حضور ﷺ کی محبت کی بنیادوں پر نیک کاموں کی تقنین کی جائے اور جہاں محبت کا نام بھی نہ ہو ادب و احترام کا تصور بھی نہ ہو وہاں نیک کاموں کی طرف بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

جب تک عشق رسول ﷺ نہ ہو ہمارے دلوں میں حضور ﷺ کا ادب حضور ﷺ کا احترام حضور ﷺ کی عظمت و تقسیم نہ ہوگی ہماری نیکی نیکی نہ ہوگی۔ حضور ﷺ کی محبت کی بنیاد پر عبادات کی تقنین کرنا لوگوں کو گناہوں سے روکنا دین کی بنیادوں کو استوار کرنا اور دین قبول کرنا دین کے رنگ میں رنگ جانا یہ اس دعوت اسلامی کی تحریک کا مقصد ہے۔

☆ عزیزان محترم! اور یہ ایک عظیم مقصد ہے کیونکہ آپ کے کانوں میں نمازوں کی تقنین کی آواز آئے گی مگر عشق رسول ﷺ کی جھلک کان میں نہیں پڑے گی۔ اس دم کے احکام کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑیں گی مگر ادب تقسیم مصطفیٰ ﷺ سے کان نا آسکا ہو سکے۔ اسلئے ہم اس دعوت عمل دعوت صلوات دعوت ذکر اور دعوت فکر کو اہیت نہیں دیتے کہ حضور ﷺ کی محبت و عشق کے بغیر ہو۔ میرا ایمان ہے کہ میں نماز اسلئے پڑھتا ہوں کہ میرا ﷺ کی لقا ہے میں نے کچھ سنت پر عمل کیا اسلئے کیا کہ یہ میرے آقا ﷺ کی نورانی باتیں ہیں۔ اگر حضور ﷺ کی محبت اور عشق نہ ہو تو میری نماز بے کار ہے۔

☆ اگر آپ کو نظر ڈالیں تو آپ کو قیام رکوع سجود اور قعود نظر آئے گا۔ قیام میں آدمی (الف) کی صورت میں کھائی دیتا ہے اور رکوع میں (ج) کی شکل مجسمہ میں (م) اور اتقیات میں (د) کی شکل میں نظر آئے گی اگر ان کو ملا لیں تو نمازی لفظ ”ہم“ کی تصویر نظر آتا ہے کہ نمازی لفظ ”ہم“ کے رنگ میں نظر آتا ہے اور جب تک آدمی کا حضور ﷺ سے یہ تعلق یہ نیت اور یہ لگاؤ نہ ہو تو فقط ارکان اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔

☆ عزیزان محترم! میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی دعوت پر اس قدر لوگ جمع ہیں یہ غالباً پہلا سالانہ اجتماع ہے۔ لوگ بڑے بڑے چلے منعقد کرتے ہیں اشتہار ملانے ہیں پمفلٹ شائع کرتے ہیں دوسرے شہروں میں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں مگر یہاں دعوت ناموں کے بغیر اتنا بڑا اجتماع موجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ دعوت

اسلامی کی ایک وہ کشش ہے جو ہر مسلمان کو کھینچ کر لاتی ہے آج تو یہ دنیا میرے سامنے ہے۔ اللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ دعوت اسلامی جو عشق مصطفیٰ ﷺ کی بنیادوں پر سامنے آئی ہے ملک گیر بات ہوگی اور ملک سے باہر اللہ عالمگیر بات ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ آپ حضرات اس پر استواری کیساتھ بات قدمی کرنا چاہیے۔ ایک میں مضبوط رہیں۔ میں مولانا یاس قادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انکی جدوجہد کامیاب ہوئی۔ اللہ اللہ کامیاب رہے گی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت عمل کو انکی مدد فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت اسلامی کو عام کرنے میں آگے آگے چل سکیں اور پیش پیش رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعتیہ لوگوں سے بچائے جو غلط نماز کا قصد رکھتے ہیں اور نبی رسول ﷺ سے خالی ہیں۔

رحمت عالم ﷺ

☆ محترم حضرات! آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت حرم مدینہ میں تشریف لائے ہیں۔ وہ زمین کی زمین کہ جو آسمانوں سے زیادہ اونچی ہے۔ آسمانوں سے فرشتے آ کر جس زمین کو چومیں اور جس زمین پر بارگاہ نبوت میں سلام پیش کریں اللہ ازاں فرمائیں اس زمین کا کیا نام ہوگا؟ اس میں حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا وہ شعر یاد آتا ہے۔
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا
ارے سر کا پہنچ ہے تو جاننا

☆ اور میں تو یہ بھتا ہوں کہ ہمارے اس سر قابل نہیں کہ اس زمین پر رکھا جائے۔ یہ وہ زمین ہے کہ چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کے وطمہرین مس ہوئیں ہیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات مقدسہ نے مدینے کی فضاؤں میں اپنی انھاس قدسیہ سے وہ انوار بھر دیئے ہیں جو قیامت اور لہر تک باقی رہیں گے مگر میں یہی عرض کروں گا کہ ان انوار کی برکات کو حاصل کیا یہ امر تو پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی روحانیت عطا فرمائے کہ ہم ان انھاس (انوار) قدسیہ کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ میں نہایت ہی اختصار اور جامعیت

☆ عزیزان محترم! میں ان دعائیہ کلمات پر ہی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ سے بار بار یہی عرض کروں گا رسول کریم ﷺ کی سنت کریمہ کو اختیار کیجئے حضور ﷺ کی عشق و محبت کی بنیادوں پر عبادات کی عمارت قائم کیجئے اگر آپ کی عبادت کی بنیاد محبت رسول نہیں ہے تو کیا وہ عمارت ہوا پر قائم ہے جسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری دنیا اور ہمارے دین عشق مصطفیٰ ﷺ پر قائم ہے یہی ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی جان ایمان کی روح اور ایمان کی حقیقت صرف اور صرف عشق مصطفیٰ ﷺ ہے اسی عشق مصطفیٰ ﷺ کو لیکر انوارِ دعوت اسلام کی لیکر عام کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔

وما

علینا

الا

للا

کیا تھ چند کلمات اس آیت کریمہ کے متعلق عرض کروں گا ﷺ اور شافریا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَلِّغِ النَّاسَ

ترجمہ ☆ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اس کے سوا کہ رحمت کرنا اور بنا کر تمام جہانوں کیلئے۔

☆ دیکھئے ”وما ارسلناک“ میں ”ما“ اور ”لا“ اثبات کیلئے آتا ہے اور

نہی کے بعد جب اثبات کے معنی کلام میں آجائیں تو خصوص کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور صر

میں ماسوائے مذکور کے نہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں ”لا الہ الا اللہ“ تو اس میں اللہ ﷻ مذکور

ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ ﷻ کے سوا ہر ایک سے الوہیت کی نفی ہے۔ اور صحت صرف

اللہ ﷻ کی ذات کیلئے ثابت ہے۔ باقی سب سے الوہیت کی نفی ہے۔ تو اللہ ﷻ کی ذات

ہے کہ اے میرے محبوب ﷺ میں نے تجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے اور باقی تجھے کچھ

بنا کر نہیں بھیجا۔

☆ ”وما ارسلناک“ میں ”ک“ کے ضمیر خطاب کا صمد حق اور مخاطب صرف

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ﷺ یہ صرف

تیری ہی شان ہے کہ میں نے تجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

☆ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر خطاب کا مخاطب اور صمد حق حضور ﷺ کی ذات مقدسہ

ہے (یعنی) حضور ﷺ کی ذات مقدسہ سر پاد رحمت ہے۔ یہ ایک بات ذہن کے گوشوں

میں رکھیے۔

☆ دوسری بات ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ میں یہ ہے کہ لفظ رحمت

عربی کے قاعدے کے لحاظ سے مصدر ہے اور مصدر کا فعل ذات پر نہیں ہوا کرتا اور ”الا“

مبالغہاں کبھی مصدر کے معنی میں اسم قائل کیلئے آتا ہے اور کبھی مصدر کے معنی میں اسم مفعول

کیلئے آتا ہے۔ یہ لفظ رحمت مصدر اور ”راحم“ اسکا اسم قائل ہے۔ تو اس رحمت کے

معنی ”راحم“ کے ہیں۔ یعنی رحمت کرنا اور کو رحیم کہتے ہیں۔

☆ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے محبوب ﷺ ہم نے آپ ﷺ کو تمام

جہانوں کیلئے صرف رحمت کرنا اور بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اس صر کا مفاد کیا ہوگا؟ تو

اب ”رحمة“ کے لفظ کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ ”رحمة“ کے متعلق آپ نے ایک بات مجھ

لی کہ رحمت کے معنی راقم کے بلور اسم قائل کے ہیں اور دوسری بات کہ رحمۃ کے معنی ترکیب

نعمی میں بعض علماء نے کہا کہ یہ مفعول مطلق ہے کہ یہ مفعول ”لہ“ اور بعض نے کہا کہ یہ

حال ہے کسی نے اسکو ضمیر خطاب سے حال قرار دیا اور کسی نے اسکو مفعول ”لہ“ قرار دیا۔

”مرسلناک“ تو فعل ہے اور مفعول ”کہ“ کا ہوگا۔ صیغہ تو پھر بھی فعل کا ہوگا۔ مگر وہ حال ہوگا۔

تاکہ یہ ہے کہ اسکا عامل بھی فعل ہوتا ہے۔ اگر چہ ذوالحال کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ حال معنی یہ

ہے کہ ذوالحال کے معنی بہت بیان کرے قائل یا مفعول کا حال بیان کرنا ذوالحال کہلاتا ہے۔

☆ بعض نے کہا یہ حال ہے۔ اگر حال ہے تو اسکے معنی الگ ہوں گے اور اگر

مفعول ”کہ“ ہے تو اسکے معنی الگ ہوں گے۔ اس کے الگ الگ معنی بیان کئے دیتا ہوں۔

☆ ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ کے معنی یہ ہوں گے

☆ کہ یارے حبیب! ہم نے تجھے کو کسی اور حبیب سے نہیں بھیجا بلکہ آپ ﷺ

کے پیچے کا جب صرف یہ ہے کہ آپ ﷺ تمام جہانوں کیلئے رحمت کرنا لے ہیں۔ اگر

”رحمة“ کو حال قرار دیں تو ”وما ارسلناک الا رحمة“ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یارے

حبیب! ہم نے آپ ﷺ کو اور کسی حال میں نہیں بھیجا صرف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ

ﷺ سارے جہانوں پر رحم فرمائیں۔ یہ ”رحمة“ مصدر ہے اور اسم قائل کے معنی میں بھی

ہے۔ مفعول ”کہ“ بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی اور دونوں تفسیروں پر معنی الگ الگ ہیں۔

لیکن مفاد ایک ہے اور وہ یہ کہ اے یارے محبوب ﷺ تیرے پیچے کا فقط ایک ہی حال ہے کہ

میں نے تجھے سارے عالم کیلئے راقم بنا کر بھیجا ہے یا یہ کہو سارے عالموں پر راقم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہو سارے عالموں پر رحم کرنا ہے۔ اسی سبب سے میں نے تجھے بھیجا ہے تو راقم ہے اور "العالمین" میں کوئی چیز مانگتا ہے جیسے "الحمد لله رب العالمین" میں اللہ ﷻ سارے عالموں کا رب ہے۔ یعنی کوئی چیز اللہ ﷻ کی رویت سے باہر نہیں ہے تو جو چیز اللہ ﷻ کی رویت سے باہر نہیں تو وہ میرے آقا ﷺ کی رحمت سے کیسے باہر ہو سکتی ہے؟ اللہ ﷻ تمام عالموں کا رب ہے اور میرے آقا ﷺ تمام عالموں کیلئے رحمت فرماتا ہے ہیں اور رب کے معنی تربیت کے ہیں اور تربیت کے معنی ہیں پالنا پالنا ہے کیلئے رحمت بڑی ضروری ہے کہ رحمت کے جبر پالنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ماں اپنے بچے کو اس وقت پال سکتی ہے جب اسکے دل میں بچے کیلئے رحمت ہو انسان تو درکنار حیوان بھی اپنے بچوں کو اوقت تک پال نہیں سکتے جب تک اسکے دل میں بچوں کیلئے رحمت ہو تو پلہ سے ہوں یا در نے کیونکہ اسکے دل میں ان کیلئے رحمت ہوتی ہے پتہ چلا کہ رحمت کے بغیر تربیت نہیں ہوا کرتی اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ رویت میری صفت ہے اور رحمت بھی میری صفت ہے۔ رحمت صفت میری ہے مگر اسکا منکر تو ﷻ ہے۔ میں نے اپنی صفت رویت کو صفت رحمت میں عام کے ضمن میں ظاہر کیا۔ میری رحمت عامہ کا منکر راقم آپ ﷺ ہیں اسلئے میں نے آپ ﷺ کو رحمت قرار دیا اور تو ﷻ فقط کسی ایک چیز پر رحم نہیں کر رہا بلکہ سارے عالموں پر رحم کر رہا ہے۔ اب یہاں کی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ میرے آقا ﷺ سارے عالموں پر رحم کرنا ہے ہیں تو سارے عالموں میں زمین و آسمان لوح و قلم و رش و کرسی اور اس میں موجود تمام مخلوق جیسے جس و انس و ملائکہ و ارواح و عالم فلق و عالم مرع و عالم نوح و عالم تحت و عالم ظاہر اور عالم باطن و عالم جوہر و امراض العالمین میں شامل ہیں۔

☆ میرے آقا ﷺ زمین و آسمان کی تمام مخلوق پر رحم ہیں۔ لوح و قلم و عرش و کرسی اور

ملائکہ حتی کہ جبرائیل امین ﷺ پر بھی رحم فرماتا ہے ہیں۔

شبہ اور اس کا ازالہ

☆ حضور ﷺ جس کیلئے رحمت ہوں گے اسکا وجود پہلے ہوگا یا جو رحمت ہوگا اسکا وجود پہلے ہوگا؟ تو یقیناً اسکا وجود پہلے ہوگا جو رحمت ہوگا کیوں اسلئے کہ جو رحمت ہوتا ہے اسکی طرف احتیاج ہوتی اور جس کیلئے رحمت ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ "العالمین" کیلئے حضور ﷺ رحمت ہیں۔ معلوم ہوا "العالمین" میرے محبوب ﷺ کا محتاج ہے۔ کیونکہ وہ رحمت ہیں وہ راقم ہیں۔ یاد رکھو جسکی حاجت ہو وہ پہلے ہوا کرتا ہے اور جو حاجت مند ہو وہ بعد کا ہوا کرتا ہے دیکھئے ہمیں چلنے کیلئے زمین کی حاجت تھی تو ہم پہلے پیدا ہوئے یا زمین۔ تو زمین پہلے پیدا ہوئی۔ زمین نہ ہوتی تو ہم چلنے کہاں؟ ہمیں ہوا کی حاجت تھی ہم بعد کو پیدا ہوئے۔ ہوا پہلے پیدا ہوئی میں آپ سے کیا کیوں؟ پھر بعد میں پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی میں دوڑھ پہلے ہوتا ہے۔ چونکہ جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے معلوم ہوا اللہ ﷻ کے سوا کائنات کا ہر فرد موجود اور محبوب مصطفیٰ ﷺ سب سے پہلے ہوئے اور عالم کا ہر فرد میرے آقا ﷺ کا محتاج ہے۔ "ما رسلک الا رحمۃ اللعالمین" آپ ﷺ سارے عالموں پر رحم فرماتا ہے ہیں تو فرماتا ہے زمین و آسمان کی ضرورت ہوتی ہے اور جسکی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ بعد کو ہوتا ہے لہذا العالمین کا وجود بعد کو ہے اور مصطفیٰ ﷺ کا وجود پاک پہلے ہے اسلئے سرکار ﷺ نے فرمایا

اَنَا قَوْلٌ فِي الْمَخْلُوقِ وَاجِبُهُ فِي الْكَفِّ

☆ اور دوسری روایت میں ہے

كُنْتُ قَوْلَ النَّاسِ فِي الْمَخْلُوقِ وَاجِبُهُ فِي الْكَفِّ

☆ اور تیسری روایت میں ہے

كُنْتُ قَوْلَ فِي الْمَخْلُوقِ وَاجِبُهُ فِي الْكَفِّ

ترجمہ ☆ میں باعتبار پیدا ہونے کے سب سے پہلے لورنیوں میں باعتبار پشت کے آخری ہوں۔ (کنزل اجمال ج ۱۰ ص ۱۱۳)

☆ اور اسی لئے لوریا اے جاو
اول ما خلق الله لورنی

ترجمہ ☆ اے جاو! سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے لور کو پیدا کیا۔ (تفسیر روح المعانی ص ۱۷)

☆ کیونکہ حضور ﷺ تو محتاج ہیں اور عالم محتاج ہے محتاج محتاج علیہ السلام ہے۔

شبہ

☆ اگر کوئی فردماغ یہ کہے کہ معانی صطرح ہم بعد کو پیدا ہوئے اسی طرح حضور ﷺ بعد کو پیدا ہوئے اور زمین پہلے پیدا ہوئی صطرح ہم پانی پیتے ہیں یا س لگتی ہے ہم بعد کو پیدا ہوئے پانی پہلے تھا ہم نے پانی پیا یا س بجائی اسلئے سانس لینے کیلئے ہم ہوا کے محتاج ہوئے اور ہمارے ظہر نے کیلئے زمین پہلے تھی ہمارے کھانے کیلئے خوراک پہلے تھی اور ہم بعد کو پیدا ہوئے اسی طرح حضور ﷺ کو یا س اور بھوک لگتی تھی آپ ہوا میں سانس بھی لیتے تھے اور زمین پر چلتے تھے اگر پانی نہ ہوتا تو حضور ﷺ کیا پیتے کھانا نہ ہوتا تو حضور ﷺ کیا نوش فرماتے ہوانہ ہوتی تو سانس کیسے لیتے؟ زمین نہ ہوتی تو ظہر نے کہاں؟ لہذا ہم یہ کہتے ہو کہ سارے عالم کا ہر ذرہ حضور ﷺ کا محتاج ہے حالانکہ حضور ﷺ خود زمین و آسمان آب و باد کے محتاج ہیں۔ حرارت کیلئے آگ کے بھوک و یا س کیلئے کھانے اور پانی کے ظہر نے اور چلنے کیلئے زمین کے سانس لینے کیلئے ہوا کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی فردماغ اپنی فردماغی کا مظاہرہ کرے تو اس کا نئے کو میں پہلے ہی نکال دوں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ شبہ جب پیدا ہوا جب ہم نے حضور ﷺ کو اپنے جیسا سمجھا لیا۔

☆ میرے دوستو اور عزیزو! حضور ﷺ یقیناً زمین پہ ظہرے ہوا میں سانس لیا پانی پیا کھانا کھلا۔ آپ ﷺ ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے بلکہ یہ تمام چیزیں حضور ﷺ کی محتاج تھیں۔ دلیل انکی یہ ہے کہ جو چکا محتاج ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا جیسے ہم ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے مثلاً ہوائی جہازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کیلئے (وقت ضرورت) آکسیجن کے چھوٹے چھوٹے سلنڈر لگے ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مگر حضور ﷺ کی ذات قدس کو سراج کی رات کو دیکھ لو سراج کی رات کیا ہوا؟

سبحان العزیز العزیز عیدہ

ترجمہ ☆ ہم سب سے پاک ہے اسے جو لے گیا۔ اپنے مقدس بندے کو (سورہ بنی اسرائیل)

☆ میرے آقا ﷺ ان سے لوہ گئے۔ کہہ ہوا کہ پانی کہ آگ اور زمین بچہ ہو گئے۔ حضور ﷺ لوہ شریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا ﷺ نہ پانی کے محتاج ہیں اور نہ ہوا کے اور نہ آگ اور نہ زمین کے محتاج ہیں۔ شاید کوئی یہ کہے کہ حضور ﷺ آسمانوں باعرش کے محتاج ہیں تو حضور ﷺ پہلے آسمان سے لیکر ساتویں آسمان کے اوپر حتیٰ کہ عرش کے لوہ شریف لے گئے تا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور ﷺ ان میں سے کسی چیز کے محتاج ہیں معلوم ہوا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جسکے حضور ﷺ محتاج ہوں کیونکہ محتاج محتاج علیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انکی وضاحت کیلئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مچھلی اپنی زندگی میں پانی کی محتاج ہے اور پردے ہوا کے محتاج ہیں اگر کوئی شخص مچھلیوں کو پانی

سے نکال کر پردوں کے آشیانوں میں رکھ دے اور عوامیں رہنے والے پردوں کو پانی میں ڈال دے تو یہ سب مرجائیں گے کیونکہ پھلیاں پانی کی محتاج تھیں اور پردے ہوا کے محتاج تھے تو جو جس چیز کا محتاج تھا ہے وہ اسکے جسم پر لگائیں وہ سکا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ زمین نہ تھی ہوا نہ تھی آسمان نہ تھے عرش بھی نہ تھا۔ مگر ان کی ہوا کے حضور ﷺ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا آپ ﷺ فرشتوں کے عرش تک کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔

شبہ

☆ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ فرشتے عرش تک تمام اشیاء حضور ﷺ کی محتاج تھیں تو معراج کی رات آپ ﷺ کے بغیر کیسے زندہ رہ گئیں۔ کیونکہ جس کا محتاج تھا ہے وہ اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ حضور ﷺ اور نبی ﷺ کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا اسلئے تو یہ تمام خیالات فاسدہ پیدا ہوئے۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ﷺ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ ﷻ نے مصطفیٰ ﷺ کو ”سراج منیر“ قرار دیا ہے حالانکہ سورج چوتھے آسمان پر ہے لیکن اگل روشنی زمین پر موجود ہے

كَالشَّمْسِ فِي كِبْدِ السَّمَاءِ وَضَوْءُهَا يَشْرِقُ الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا

ترجمہ ☆ سورج چوتھے آسمان پر ہونے کے باوجود اگلی روشنی مشرق اور مغرب کے شہروں میں پہنچتی ہے۔

☆ اب اگر کوئی یہ کہے سورج تو چوتھے آسمان پر ہے اور وہ زمین سے پہلے آسمان سے دھرے آسمان سے دھرے آسمان سے دور ہے مگر میں کہوں گا کہ اگلی روشنی زمین کی سطح پر

پڑی ہوئی ہے تو کہاں کی زمین دور ہے؟ پتہ چلا مصطفیٰ ﷺ عرش پر تھے مگر آپ ﷺ کی روحانیت زمین کے ذرے ذرے میں موجود تھی اور موجود ہے۔ آپ ﷺ زمین سے جدا ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ﷺ زمین کے محتاج نہیں مگر میرے آقا ﷺ کی روحانیت زمین پر ہی رہی ہے اگر زمین میرے آقا ﷺ کی روحانیت سے جدا ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتی زمین نہ رہتی۔ پانی سے حضور ﷺ اوپر چلے گئے اگر حضور ﷺ پانی کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ پانی کے بغیر کیسے رہ جاتے۔ لیکن اپنے دیکھا کہ حضور ﷺ پانی کے بغیر رہ گئے۔ میرے آقا ﷺ پانی کے اوپر تھے۔ لیکن میرے آقا ﷺ کی روحانیت پانی پر اسی طرح موجود تھی جیسے سورج کی روشنی زمین پر موجود ہے اگر آپ ﷺ زمین پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت آسمانوں پر جاری ہے اور اگر آپ ﷺ آسمانوں پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت زمین پر بھی ہے۔ اگر آپ ﷺ فرشتے ہیں تو عرش آپ ﷺ کی روحانیت سے جلوہ گر ہے اور اگر آپ ﷺ زمین پر ہیں تو فرشتے آپ ﷺ کی روحانیت سے مہر پرور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی آن کوئی چیز حضور ﷺ کی محتاج ہے۔ اگر کوئی چیز جدا ہو تو۔۔۔ ہر چیز تو آپ ﷺ کی محتاج ہے اور محتاج علیہ ﷺ کے جدا ہونے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو سارے کاسار عالم زندہ رہا اسلئے کہ مصطفیٰ ﷺ جدا ہو گئے تھے انھیں ﷺ کی روحانیت اور نورانیت متصل رہی اور پھر جب حضور ﷺ کی روحانیت اور نورانیت علیہ ﷺ اور مخلوق کا اور محتاج علیہ ﷺ کا انقطاع نہیں ہوا۔ تو اب یہ سب مسائل میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دئے اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ حضور ﷺ رحمت اللعالمین ہیں تو جو چیز رحمت ہوا اگل حاجت ہوتی ہے جسکی حاجت ہو وہ پہلے ہوتا ہے لہذا سب عالمین کا وجود پیچھے اور مصطفیٰ ﷺ کا وجود پہلے ہے اور جسکی حاجت ہوا اسکے بغیر کوئی چیز رہ نہیں سکتی اور میرے آقا ﷺ زمین و آسمان اور آپ و ہوا کے بغیر رہ گئے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ ﷺ محتاج نہیں تھے۔ زمین و آسمان چاند و سورج آپ و ہوا یہ سب

مصطفیٰ ﷺ کے محتاج تھے کیونکہ حضور ﷺ کی روحانیت ان پر پوری تھی معراج کی رات
 اللہ ﷻ نے حضور ﷺ کو فرش سے عرش تک پہنچا کر یہ بتا دیا کہ آپ ﷺ چمک زمین پر چلے
 مگر زمین کے محتاج ہو کر نہیں بلکہ زمین آپ ﷺ کے محتاج تھی چمک آپ ﷺ نے پانی یا کر
 پانی کے محتاج ہو کر پانی نہیں یا بلکہ پانی میرے محبوب ﷺ کے محتاج تھا کہ اگر پانی کھیرے
 محبوب ﷺ کا قرب نصیب نہ ہوتا تو انکی یاس نہ بھی لوگ پانی کے یاس بجاتے ہیں اور
 پانی مصطفیٰ ﷺ کے قرب سے اپنی یاس بجاتا ہے اگر کہ ہوا پر حضور ﷺ کی روحانیت اور
 نورانیت نہ ہوتی تو ہوا فنا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو
 ہوا پانی زمین و آسمان پر رکھا تا کہ یہ زندہ رہیں اور جب میرے آقا ﷺ عرش سے اترے
 گئے تو عرش کے اوپر بھی میرے آقا ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو قرار رکھا تا کہ عرش بھی
 زندہ رہے میرے آقا ﷺ خدا کی قسم کائنات کیلئے حیات ہیں اور پھر کوئی یہ کہے کہ میرے
 ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو کیسے زندہ رہ گیا؟ مرکز حیات تو مصطفیٰ ﷺ ہیں یہ تو حیات ہو گئی
 کہ کوئی کہے کہ کبلی گھر میں نکلی نہیں ہے مگر میرے گھر کے سب بلب روشن ہیں۔ تو دنیا کے
 سب لوگ کہیں گے کہ تو پاگل ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبلی گھر میں نکلی ہو اور میرے گھر میں لادیر
 ہو کیوں؟ اسلئے کہ تو نے ابھی ٹینک عی نہ کر لی ہو اگر بالفرض تو نے ٹینک کر لی ہو تو ممکن ہے
 کہ تو نے ابھی تک کنکشن عی نہ لیا ہو اور اگر بالفرض کنکشن بھی ل گیا ہو تو پھر بھی میرے گھر میں
 لادیر ہو کیونکہ تو نے ابھی بلب بھی نہ لگوائے ہوں اگر بلب بھی لگوائے ہیں تو پھر بھی ہو سکتا
 ہے کہ میرے گھر میں لادیر ہو اسلئے کہ تو نے ابھی سوئچ بھی نہ لایا ہو اور اگر تو نے سوئچ بھی دیا
 دیا ہو تو پھر ممکن ہے کہ میرے گھر لادیر ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اسکا فیوز ان لگیا ہو یا فیوز نہ ہو سکتا
 ہے کہ کبلی گھر میں نکلی ہو اور میرے گھر میں لادیر ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کبلی گھر میں نکلی
 نہ ہو اور تیرا گھر روشن ہو؟ اسلئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ ﷺ مردہ ہوں اور تو زندہ رہے

کیونکہ

وَمَا تَزِيدُكَ إِلَّا زُحْمًا فَلْيُتْلَعْ جَهَنَّمُ

ترجمہ ☆ بارے محبوب ہم نے تو آپ ﷺ کو سارے عالموں کیلئے رحمت کرنے والا بنا کر
 بھیجا ہے۔

☆ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم ﷺ سارے عالموں کیلئے
 رحمت کرنا والے ہیں اور جو سب عالموں کیلئے رحمت کرنا والا ہوا وہ جو سب عالموں سے پہلے
 ہوگا اور عالمین کا وجود ہوا ہوگا۔ لہذا مصطفیٰ ﷺ پہلے ہیں۔

☆ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب حضور ﷺ کے سارے عالموں پر رحمت کرنا والے
 ہیں تو حضور ﷺ کی سب کمزورت ہے اور جسکو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اسکے بغیر نہیں
 ہو سکتی تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔

☆ سب سائل کہ حضور ﷺ زمین کے بغیر ہوا کے بغیر پانی کے بغیر اور خوراک کے
 بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں تو اسکا میں نے جواب دے دیا کہ کہ معراج کی رات کیونکہ زمین
 کہہ ہوا کہ پانی کہ آسمان اور عرش نے مجھے رہ گئے اور مصطفیٰ ﷺ اوپر چلے گئے اور ان
 سب اشیاء کے بغیر زندہ رہ گئے اور حضور ﷺ جب معراج کی رات عرش پر پہنچے تو اللہ ﷻ
 نے انکو منزل جہاں پہ لایا فرمایا

لَمْ يَدْخُلِي فَتَانَ طَابُ غُوسَيْنِ اَوَّلِي

ترجمہ ☆ پھر قریب ہوئے (اللہ ﷻ محمد ﷺ سے) پھر زیادہ قریب ہوا تو (محمد ﷺ اپنے
 رب سے) اور کائنات کی مقدار (زرد یک) ہوئے بلکہ اس سے (بھی) زیادہ قریب۔ (انجم
 ۸-۷)

☆ یعنی سب منزلیں یہ چھوڑ گئیں اور مصطفیٰ ﷺ اوپر پہنچ گئے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ان
 چیزوں کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ ان کے بغیر نہ رہ سکتے مگر آپ ﷺ ان کے بغیر رہے پتہ چلا یہ

تمام اشیاء مصطفیٰ ﷺ کی محتاج تھیں۔ تو آپ ﷺ کے سراج پر جانے کے بعد یہ چیزیں کیسے زندہ رہ گئیں؟ اسکا جواب بھی نے دے دیا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب ﷺ کی روحانیت کو ان کے ساتھ متصل رکھا اگر روحانیت مکمل نہ رہتی تو یہ چیزیں زندہ نہ رہتیں یعنی زمینیں زندہ رہتیں اور نہ آسمان نہ پانی باقی رہتا اور نہ ان کی غرضیں زندہ رہتا اور نہ عرش مگر یہ سب چیزیں اسلئے زندہ رہیں کہ خدا نے اپنے محبوب ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو ان سے اشیاء کیساتھ متصل رکھا۔ کیونکہ یہی ذات طبع حیات اور مرکز حیات ہے جو قیامت کے روز اب سے سمجھا گئی۔ ایک اور بات بھی عرض کروں وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ سارے عالم کو اپنے رحم و کرم سے لے لے ہیں۔ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی آپ ﷺ رحمت کرنے والے کیوں ہیں؟ تو اس میں کہنا تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو جو سیدی علامہ محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیں جلدوں میں لکھی ہے۔

وكونه جعلا للجميع يا اختيار الله عليه اصولاته والامام واسطة فيض الانبياء
على العصاة على حسب العقاب في الخير اول ما خلق الله تعالى نور
ملك يا جابر الى آخر

ترجمہ ☆ نبی کریم ﷺ کا تمام عالموں کیلئے رحمت تھا اس اعتبار سے حضور ﷺ تمام ممکنات پر انکی قابلیتوں کے موافق فیض لکھی کا واسطہ ہیں اور اسلئے تو آپ ﷺ کا نور مخلوقات سے اول ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے (اے جابر ﷺ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا)

☆ انہوں نے اس میں ایک عہد امت لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ سارے عالموں پر رحمت کرنے والے ایسے ہیں کہ حضور ﷺ رونق درجیم "ہمالین" کی اصل ہیں اور اصل کے طور پر تمام شروع کیلئے رحمت ہوتی ہے۔ اس لئے پتہ چلا کہ حضور ﷺ "ہمالین" کیلئے رحمت کیوں ہیں؟ بات سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں کہ درخت کی اصل جڑ ہے 'تہ'

شاخص اور پتے انکی فرار ہیں۔ جڑ میں سب کیلئے رحمت ہے۔ انہیں بنانا ہی حیات اور غذا پہنچا رہی ہے کہ پتے جڑ زمین سے خوراک پانی حاصل کر کے تمام شروع کو پہنچاتی ہے اور اگر کوئی جڑ کے زندہ ہونے کو دیکھتا ہے تو اس درخت کے نئے شاخوں اور پتوں کو دیکھے اگر وہ سرسبز ہیں تو جڑ زندہ ہے ورنہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ زندہ ہو لیکن اسکا تعلق بعض شاخوں سے منقطع ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ سوکھ گئی ہوں اور کچھ خوش قسمت شاخیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کچھ جن کا تعلق جڑ سے برقرار ہو اور سرسبز ہوں۔ دنیا میں حضور ﷺ کی محبت کی نعمت سے محروم لوگ اچھی طرح جان لیں کہ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو اللہ ﷻ اپنے محبوب حضور ﷺ کی ذلت و تقدس کے ساتھ ان کے رابطے کو منقطع فرما دے گا کہ وہ تمام کے تمام اس طرح جڑ جائیں گے جیسے پتے کے پتے جڑ کو ختم ہو جاتے ہیں۔

بہر حال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور ﷺ "رحمۃ اللعالمین" اسلئے ہیں کہ آپ ﷺ ہمالین کی اصل ہیں اور ہر اصل کے طور پر فرار کیلئے رحمت ہوتی ہے لہذا "ہمالین" کیلئے رحمت کے طور پر جہاں رحمت ہے اور حضور ﷺ جب اصل ہیں تو فرار کو جو کچھ ملے گا اصل سے ملے گا رحمت کو جڑ کے بغیر کچھ نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جو کچھ بنا تھا وہ مصطفیٰ ﷺ کو دے دیا ہے کہ اے میرے محبوب! کائنات کی اصل اور جڑ تو آپ ﷺ ہیں اور شاخوں کو جو کچھ دینا ہے وہ آپ ﷺ کا حق دینا ہے اور تقسیم کرنا ہے اس لئے میرے محبوب! میں تجھے دے گا اور تو آگے شاخوں کو دے گا۔

☆ ائمہ ہدیز اور عالم جنکے ہر دھڑ زمین کا سامان اور انکی تمام مخلوق جن واسطے ملائکہ پتے و درود پتے نباتات و جمادات و جہاں و عرض فوق و تحت عالم ابروئی اور عالم برزخ الغرض تمام خلق کی سرسبزی اور شادابی اس اصل کی مرہون منت ہے۔ جیسے تمام درخت جڑ سے غذا لے کر سرسبز و شاداب ہے اور جڑ زمین سے غذا لے رہی ہے پھر شاخوں اور پتوں کو پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح

حضور ﷺ اپنے رب سے تمام فضل لیتے ہیں اور پھر اسے آگے تمام کائنات کو دیتے ہیں۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا

والله اعلم والى الله المرجع

☆ اللہ ﷻ کو جانتا ہے اور میں باطن میں ہوں۔
☆ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ "ہمالین" کی طرح ہیں تو دیکھنا ہو گا کہ حضور ﷺ کی دنیا میں کیا رحمتیں ہیں؟ حضور ﷺ کی دنیا میں وہ رحمتیں ہیں کہ جن کو ہم گمنام ہی نہیں کہتے۔ ہمارے ہر علم و عمل ہے، تقویٰ و ہر چیز گامی ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، ان کے اثرات کی رحمتیں اور رحمتیں عالم برزخ کی رحمتیں اور عالم نوم و جہنم کی رحمتیں ہیں۔ ان رحمتوں میں اللہ ﷻ کی رحمتیں ہیں جو ہمارے لئے رحمت ہیں۔ اللہ ﷻ نے یہ ساری رحمتیں اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائیں اور اللہ ﷻ کے حبیب ﷺ نے وہ رحمتیں ہمیں عطا فرمائیں جن کا شمار نہیں اس لئے اللہ ﷻ فرماتا ہے

وان تدعوا نعمت الله لا تتصوها

ترجمہ ☆ اور اس نے اپنی عطا کردہ رحمتیں تم پر پوری کر دیں۔

☆ یہ تمام رحمتیں اور رحمتیں حضور ﷺ کے واسطے ہیں اللہ ﷻ نے فرمایا

☆ اے میرے محبوب! میں نے تجھے "ہمالین" کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

☆ جو رحمت کی کوئی چیز ہے وہ میرے واسطے ملتی ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے کہا

انا اعطيتك الكوثر

ترجمہ ☆ بیشک آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔

☆ یعنی اے محبوب! میں نے کائنات کی ساری کی ساری خیر خیر کثیر تجھے دے دی کہ تو اصل ہے اور ہمالین میری نرا ہیں اور نرا کو جو کچھ ملے گا وہ اصل سے ملے گا۔ اس لئے

اے حبیب! آپ ہمالین کی طرح رحمتیں عطا فرماتے رہیں۔

☆ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر جی کو کچھ ہو جائے تو کیا درخت باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں! اگر حضور ﷺ مردہ ہو جائیں تو کیا کائنات باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں! کچھ روحانی بات آ جاتی ہے۔ کچھ گھر میں کچھ نہ ہو تو کوئی کچھ گھر اگر روشن ہے سرسبز رہا دانی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گھر میں کچھ ہونے کے باوجود تیرا گھر روشن نہ ہو کیونکہ تو نے بھی کچھ حاصل ہی نہیں کی۔ میرے آگے کی حیات کے باوجود تو مردہ ہو سکتا ہے کیونکہ تو نے بھی تاجدارہ دانی ﷺ سے گلشن یدائہ نہ کیا ہو۔

☆ اے محترم دوستو! ہر عز و اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ حضور ﷺ تمام جانوں پر رحمت فرماتے ہیں اور ہر رحمت حضور ﷺ سے ہے یعنی علم و عمل و زہد و تقویٰ و ایمان و عبادت و حرم کی تمام خصوصیات عبادت کے تمام معاملات عالم برزخ اور عالم عقبی کی ہر رحمت! ان رحمتوں میں دنیا کی ہر بھری اور رحمت حضور ﷺ کے ہاتھوں سے ملتی، کو کیا آپ ﷺ "ہمالین" کی طرح ہیں اور "ہمالین" میں سب چیزیں داخل ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہمالین کی طرح شامل ہیں یا ہمالین سے باہر ہیں۔ اگر آپ ہمالین سے باہر ہیں تو خدا آپ کا رب کیسے ہو گا؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے

☆ الحمد لله رب العالمین "تم لو کہ ہمالین میں سے نہیں ہو تو وہ تمہارا رب کیسے ہو گا؟ میں کہتا ہوں جہاں تک اللہ ﷻ کی ربوبیت جاتی ہے وہاں تک حضور ﷺ کی رحمت جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ "رحمت" حضور ﷺ کی ذاتی نہیں ہے آپ ﷺ اللہ ﷻ کی "صفت رحمت" کا علمبردار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کی رحمت ہیں۔ اب ہر چیز حضور ﷺ کی رحمت کے واسطے ہے اور حضور ﷺ عالم کے ہر ذرے پر رحمت فرماتے ہیں۔

شب

☆ شاید آپ لوگ یہ کہیں گے حضور ﷺ نے جو جملہ 'محبوب' 'محبوبہ' اور 'یزید' پر کون سا رحم کیا ہے؟ کوئی بھی رحم نہیں کیا، تو پھر حضور ﷺ کو رحمت اللعالمین کیوں کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ العالمین میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں۔

شبیہ کا ازالہ

☆ یہ بتاؤ کیا میرے ﷺ کی رحمت خدا تعالیٰ کے رحم سے زیادہ ہے؟ خدا تعالیٰ کو رحمت و رحیم ماننے ہو گئیں؟ اور

ورحمتی وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا۔ (سورہ الاعراف ۱۵۶)

☆ ﷺ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے "میری رحمت نے ہر شے کو گھیر لے لیا ہے اور میری رحمت کے دامن میں سب ہیں" تو کیا جو جملہ 'محبوب' 'محبوبہ' 'شیبہ' کعب بن زہر، عبداللہ بن ابی یزید اور عمرو وغیرہ کو اللہ ﷻ نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے کہ نہیں پھر کیا یہ سب جنتی ہو گئے؟ کچھ میں نہیں آتا کہ حضور ﷺ کی رحمت پر امتراض ہے اور اللہ ﷻ کی رحمت پر کوئی امتراض نہیں، نہ ﷺ کی رحمت کا تسلیم تو حضور ﷺ ہیں۔ خدا کی قسم حضور ﷺ کی رحمت تو خدا تعالیٰ کی رحمت کا عکس ہے اور وہ سب کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ مگر کیا کیا جائے؟ کوئی خود ہی اس رحمت سے استفادہ نہ کرے تو اس کا اپنا مقدر ہے۔

وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین

ترجمہ ☆ ﷺ میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا

ہے۔ (نئی اسرائیل ۸۸)

☆ ﷺ اور رحمت ہے کہ نہیں؟ چنگ ﷺ اور رحمت ہے لیکن کروڑوں

انسان جو ﷺ کو نہیں مانتے اور اسکا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے شفاء ہے نہ رحمت۔ بلکہ

ﷺ نے فرمایا

ولا یؤید الظالمین الا خساراً

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرنا ظالموں کے لیے مگر نقصان کو (نئی اسرائیل ۸۸)

☆ ﷺ تو رحمت ہے مگر اس کے لیے جو اس سے رحمت حاصل کرے اگر کوئی ﷺ

کو حاصل کرے حاصل نہ کرنا تو یہ اس کا قصور ہے ﷺ کا نہیں۔ یہ قصور تو اس کا ہے جس نے

ﷺ سے رحمت حاصل نہیں کی۔ مولانا سیدی کا ایک شعر یاد آیا ہے انہوں نے کہا

طریق کہ در لطافت

طریق میں بحلاوت

نہایت

در باغ لاله روید و

در شورہ ہوم و

غیر

☆ بارش کہ اس کی طبعیت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں باغ میں گل والا

گاتی ہے اور خراب زمین کا نئے لوگ اس۔

☆ فرماتے ہیں جو بارش جنتان میں برسی ہے وہی بارش خاورستان میں بھی برسی ہے۔ اچھی زمین اور جنتان میں بارش سے پودے پھول برساتی ہے اور پھول اور پھل اگتے ہیں مگر شورزدہ زمین میں ایسی بارش سے کانٹے اور لکڑیاں ہی پودے ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ یہ باران کیا ہوئی اس سے تو سارے کانٹے ہی کا پھل ہو گئے۔ تو دوستو! یاد رکھو اس میں باران رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس زمین کا ہے جس میں خود کانٹے اور لکڑیاں پودے کی بارش کی رحمت کا قصور نہیں۔ یہ پھل کی زمین کا قصور تھا اس کو شور لگا ہوا تھا جس کی رحمت کی بارش ہوتی مگر اس قدر کانٹے بڑھتے گئے کہ شور زمین میں جتنی بارش ہوگی کانٹے ہی پھل بن جاتے جائیں گے اور خاورستان بڑھا جائے گا تو اس لئے فرمایا

ولا يزيد الظالمين الا خسارا

☆ فرق نکلتی رحمت ہے چونکہ ظالموں کے لئے اس رحمت کو حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لئے جتنا فرق نکلتا ہے اتنا ہی انکار کریں گے اور حرق اڑائیں گے لہذا خسار ابھی اسی قدر بڑھا جائے گا۔ کاتوں میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قصور حضور ﷺ کی رحمت کا نہیں بلکہ ان کا ہے جس کے لوگوں کو شور لگا ہوا ہے خالق اور شرک کی دیمک جن کے لوگوں کو لگی ہوئی ہے اور اگر معافی ﷺ کی رحمت پر یہ قصور عائد کرو گے تو قصور خدا کی ذات پر بھی آئے گا اس لئے کہ حضور ﷺ کی رحمت کا نظیر تم اور منظر اہل ہیں اور خدا قصور سے پاک ہے۔ لہذا اس کی رحمت کے نظیر تم بھی قصور سے پاک ہو رہا ہیں۔

☆ بہر حال ”وما ارسلناك الا رحمة للعالمين“ بے شک میرے آقا ﷺ سارے عالموں پر رحمت لہرانے والے ہیں۔ یہ سارے عالم زمین و آسمان اور اس کی مخلوق اور

تمام کائنات سب پر حضور ﷺ کی رحمت ہے۔ پھر العالمین تو بڑی چیز ہے کسی ایک شخص پر بھی اس رحمت تک رحم نہیں کیا جاسکا جب تک راقم میں یہ چار شرطیں نہ ہوں بلکہ رحم کرنے کیلئے یہ چار شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ خود کامل رحم ہوگا وہ دوسرے پر کس طرح رحم کرے گا مگر آقا ﷺ فرق نکلتی رو سے العالمین سے ”العالمین“ پر رحم لہرانے والے ہیں اگر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی ہو گئے تو کیا یہ وہ رحم کیسے کریں گے کیا کوئی مرد بھی کسی پر رحم کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں کر سکتا حضور ﷺ حیات الہی کے ساتھ زندہ ہیں اور وہ توفیق اور حیات رکھتے ہیں جو پوری کائنات میں نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو زندگی بخشنے والے ہیں اور آپ ﷺ میں پوری کائنات کی توفیق حیات ہے اور آپ ﷺ کی توفیق حیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک آدمی آدھا سیر آتا پیتا ہے اور دوسرا آدمی چار ہزار من آتا پیتا ہے۔ تو آپ ﷺ کی زیادہ طاقت کس کی ہوگی اور زیادہ توفیق حیات کس کے لئے ہوگی تو صاف ظاہر ہے چار ہزار من کا کھانا کس کی طاقت کے لئے ہوگا اور زیادہ ہوگی۔ کوئی آدمی صرف ایک شخص پر رحم کرتا ہے اور ایک ذات مقدسہ ساری کائنات پر رحم کرنا ہوا ہے فرق تو واضح ہے تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کے لئے وہ حیات نہیں ہے جو انسان کے لئے ہے کیونکہ جب تک کوئی زندہ نہ ہو تو وہ راقم ہوئی نہیں سکتا اور میرے آقا ﷺ راقم میں راقم بعد کو ہونگے اور زندہ پہلے مالو گے۔ پھر خالی قدم ہونے سے بھی رحم نہیں ہوتا دوسری اور بات بھی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ رحم کرنا لازماً وہ بھی ہو اور جس پر رحم کرتا ہے اس کا حال بھی جانتا ہو اگر کوئی زندہ ہو مگر حال نہ جانتا ہو تو وہ کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں میں ملتان سے آگیا اور میں نے کہا مدینہ والو! مجھ پر رحم کرو تو آپ کہیں گے کہ بھائی اپنا حال بتاؤ ہم رحم کرنے کو تیار ہیں میں کہوں کہ بھائی حال مت پرچھو۔ بس رحم کرو تو آپ کہیں گے کہ حال تو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو ہم آپ کو کھانا کھلا کر رحم

کردیں اگر آپ عیسا سے ہیں تو ہم آپ کو پانی پلا کر آپ پر رحم کر دیں اگر آپ عیسا ہیں تو ڈاکٹر کو بلا کر دو لوہے پر رحم کر دیں اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ کو رقم دیکھا آپ پر رحم کر دیں۔ اگر وطن واپس جانے کیلئے جائزہ لیا جائے تو آپ کو وطن پہنچا کر رحم کر دیں، مگر اپنا حال تو متاؤ تو آپ کہیں گے کہ جب تک حال مطمئن نہ ہو تو رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے آقا ﷺ کی ایک پرچم کرنا والے لڑکوں کا نام "عالمین" پر رحم کرنا والے ہیں۔ پہلے تو آپ کو زندہ مالو کیجئے کہ آپ ﷺ زندہ نہ ہوں تو رحم نہیں ہو سکتا تھا آپ ﷺ کو زندہ ماننے سے کام نہیں ہوگا بلکہ یہ کہیں کہ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور "عالمین" کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر "عالمین" کا حال آپ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے ہو تو خلل زندہ ہونے کا بھی رحم نہیں کر سکتا اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا

ان الله رضى لي الدنيا 66 انظر اليها والى ما هو كائن فيها كما انظر الى نفسي
هذا الى يوم البعث

ترجمہ ☆ ﷺ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا جس میں اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کو۔ (کنز العمال ص ۱۱ ج ۴۴)

☆ یعنی خدا نے ساری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے دکھایا ہے اور میں عالم کے ذرے ذرے کو نگاہ رسالت سے دیکھ رہا ہوں بلکہ میں تو بھر پکی کہوں گا کہ میرے آقا ﷺ سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے حال کو جان رہے ہیں سب کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں سب کے باطن کو بھی سب کے حسوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سب کی احوال کو بھی یہاں تک کہ میرے آقا ﷺ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے حضور ﷺ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ میں اپنا حال نہیں جانتا مگر میرے آقا ﷺ میرے حال سے بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ اگر وہ حال نہ جانتے تو رحم کیسے کریں؟ اور رحم کرنے کیلئے تو حال کا جانا

ضروری ہے۔ چنانچہ کہ "عالمین" پر رحم کرنے کیلئے وہ زندہ بھی ہیں اور "عالمین" کا سبب حال مصطفیٰ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے ہے چاہے آپ بھی ہے یعنی وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حال جانتے سے کبھی کبھار نہیں ہوگا تیسری شرط اور بھی ہے اور وہ یہ کہ کوئی زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو مگر رحم جب ہی کر سکتا ہے کہ اسکو "مطمئن" پر رحمت اور رحمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی ہو۔ اگر اسکو قدرت اور اختیار نہیں ہے تو وہ رحم نہیں کر سکتا غولہ زندہ بھی ہو اور حال بھی جانتا ہو۔

☆ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لوگ کسی بے قصور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مدد کیلئے پکارتا ہے تو آپ اس وقت زندہ بھی ہوتے ہیں اور حال بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص بے قصور ہے مگر ایمان سے کہنا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ صحیح یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے اسلئے کہ آپ کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو مطمئن ہوا کہ قدرت اور اختیار کے بغیر بھی رحم نہیں ہو سکتا خلل زندہ ہونے سے اور حال جانتے سے رحم نہیں ہو سکتا، رحم تب ہی ہو سکتا ہے کہ خود کو حال بھی جانتا ہو اور قدرت اور اختیار بھی رکھا ہو۔ اسلئے ﷺ نے فرمایا

ولا ترحموا الا رحمة للعالمين

ترجمہ ☆ عیارے عیسا نے سارے عالموں کیلئے آپ کو رحمت کرنا امانت کر بیجا ہے۔ ☆ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور "عالمین" کے ذرے ذرے کا حال بھی جانتے ہیں اور "عالمین" کے ذرے ذرے پر قدرت اور اختیار رکھتے ہیں جب چاہیں جمل پر کھڑے ہو کر انہی کے اشارے سے چاند کو دو دھڑکے کر دیں جب چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو انہی کے اشارے سے واپس بلا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے ایک کام سے بھیجا جو دراصل ﷺ کا کام تھا ﷺ کے دین کا کام تھا وہ جب حاضر ہوئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی تک نماز پڑھ کر نہیں پڑھی تھی مگر سرکار ﷺ ان کی رہنمائی پر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم

اللہ وجہ نے سوچا کہ حضور ﷺ کو جاکر عصر کی نماز پر سوں یا عصر کی نماز کو حضور ﷺ کی نیند پر قربان کر دیا۔ کیا کروں؟ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ یہ تھا کہ سرکار ﷺ کا جمال دیکھتے رہو اور حضور ﷺ کو آرام فرمائے۔ حالانکہ نماز تو قضا بھی پر بھی جا سکتی ہے مگر کلام جو جمال رسالت سے ہٹ جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ معلوم نہیں زندگی میں کبھی کوئی موقع ملے یا نہیں کہ حضور ﷺ کو نہ چکا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اسی خیال میں رہے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور انہوں نے حضور ﷺ کو نہ چکا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ

حافظوا اعلیٰ الصلوٰۃ والصلاۃ الوسطیٰ وخصوۃ اللہ کاتبین

ترجمہ ☆ سب نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً دو میانی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے۔ (سورہ بقرہ ۲۳۸)

☆ ذرا غور فرمائے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی اس نماز کو حضور ﷺ کے بے مثال نیند پر قربان کر دیا۔ جب حضور ﷺ یہ فرمے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو انگلیں پا کر وجہ دریافت فرمائی حالانکہ حضور ﷺ کی نیند بھی عاری نیند جیسی نہ تھی بخاری شریف میں ہے۔ ”نام عبہ ولا ینام علیہ“ کتا آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے جس کا یہ عالم ہوا سے خود پر قیاس کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔

شبہ اور اس کا ازالہ

☆ شاید آپ کو کہیں کہ جب بات یہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ نے جان بوجھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا کر دی جب آپ ﷺ کا قلب المرید میں نہیں ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بے چین اور سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر ان کو وقت پر نماز لو کر نے کا حکم فرماتے۔ میں یہ کہوں گا یہ بات ہرگز نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ

کوئی کام خود سے کرتے ہی نہیں

وما یطلق عن العودی ان ھو الا وحی ھو ھو

☆ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے نہیں ہوتا ان کا فرمانا مگر وحی جو (ان کی طرف) جاتی ہے۔ یعنی مگر حضور ﷺ بولتے ہیں تو وہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ وہ خود سے کچھ کرتے ہی نہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کا کرنا ہوتا ہے۔

وما رحبت لرحمۃ ولكن الله رحی

ترجمہ ☆ کیا ان کا رحم خدا کا رحم ہے۔

ان الذین یرا ھونک انما یرا ھون الله ید الله فوق یدہم

ترجمہ ☆ بے شک جو لوگ آپ کی رحمت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے رحمت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ہاتھ ہے۔

یہ عراق اور محققین کا قول ہے یہ ہن لوگوں کا قول ہے جو مرکز روحانیت ہیں وہ اس شبہ سے بے غور فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال الوہیت کو اپنے محبوب کی نگاہ کے سامنے بے حجاب کر دیا کہ یارے حبیب اتومیرے حسن و جمال کو دیکھتا رہ پھر کیا تھا حضور ﷺ کے حسن و جمال کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے محبوب! ذرا اور بھی توجہ فرمائیے کب چلا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو حضور ﷺ نے یہاں دعا فرمائی

اللھ ان علیا کان فی طاعتک وطاعة لیک فارود علیہ الشمس

ترجمہ ☆ اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا (اور اس کی نماز صبر قضا ہو گئی) تو اس پر سورج کو واپس کر دے۔

☆ پھر حضور ﷺ نے اپنے مبارک انگلیوں سے سورج کو اشارہ فرمایا تو یہاں معلوم ہوا کہ

سورج حضور ﷺ کی مبارک نگینوں سے بندھ چکا تھا۔

☆ تو چند چلا کہ آپ ﷺ زندہ ہیں! (۲) اور ذرے ذرے کا حل بھی جانتے ہیں (۳) رحم کرنے کی قدرت اور اختیار بھی آپ کے پاس ہے، نبی کی قدرت اور اختیار کا کیا حل تاؤں میرا تو ایمان ہے کہ جہاں ساری کائنات کے اختیار ہو اور سارا جہاں مجبور ہو اللہ ﷻ کا نبی وہاں بھی مقرر ہوتا ہے بتائیے۔

فاذا جاء اجلهم لا يستغفرون سائتہ ولا يستمدون

ترجمہ ☆ پھر جب ان کی میعاد آ جائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

☆ فرمان خداوندی ہے یا نہیں؟ جب موت کا فرشتہ کسی کے پاس آ جائے تو کون جرات کرے کہ یہ کہہ سکے کہ اے عزرائیل آج نہ کل آ جانا میری جین میں خدا کو کولہ کر کے کہتا ہوں کہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے موت کے فرشتے کو آنے دے یا چاہے تو نہ آنے دے وہ دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت میں جانا چاہے تو اس کو اختیار حاصل ہے اور اگر کوئی فرشتہ نبی کی اجازت کے بغیر آ جائے تو صحیح و سالم نہیں جاسکا دیکھئے عزاری و مسلم کی تعلق علیہ حدیث ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ فقال له "عرض کیا ۳ حب ربك" اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہیے۔ یعنی میں فیض روح کے لہو سے آ ہوا ہوں بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حلال آگیا راوی کہتا ہے

فلطم موسیٰ عن ملك الموت فقام فقال فرجع الملك الى الله فقال انك ارسلتنى الى عبدك لا يرشد الموت وقد ظن عني

ترجمہ ☆ حضرت موسیٰ نے طمانچہ مار کر ملک الموت کی آنکھ کھل دی ملک الموت بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض گزار ہوئے، مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو تمہارا نہیں چاہتا اور اس

نے آنکھ کھل دی۔

☆ یہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکا حالانکہ وہ طویل القدر و رزق پرست ہے کہ جو بادشاہ امیر کبیر اور پہلوؤں جس کے پاس پہنچ جائے کوئی اعتراض کی جرأت نہیں کر سکا، کیا سارا جہاں موت کے فرشتے کے سامنے مجبور ہے لیکن اللہ ﷻ کے نبی کی تو بات ہی اور ہے جب نبی کی بارگاہ کی باری آئی تو یہی موت کا فرشتہ مجبور کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر پھر ملک الموت! اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پہنچ گیا آنکھ کھلی اور عرض کیا اے اللہ ﷻ تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو تیری طرف آنا نہیں چاہتا اور میری آنکھ کھل دی ہے میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر حاضر ہوا ہوں، حدیث شریف میں آیا ہے

خود الله بعث

ترجمہ ☆ اللہ نے ان کی آنکھوں پر دھنیں کر دی۔

☆ اللہ عزوجل کا رب کلام کہہ سکتی کرو۔ دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ اللہ ﷻ نے کلیم علیہ السلام کو عتاب کیا ہو کہ وہ تو فرشتہ تھا میں نے اس کو بھیجا تھا تم نے اس کو طمانچہ کیوں مارا بلکہ دوبارہ حکم ہوا کہ جا کر میرے پاس آؤ اور عرض کرو۔

☆ جہاں پر محدثین کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے حرے کی بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طمانچے سے حضرت ملک الموت کی آنکھ کھل گئی اور وہ قائم رہ گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی طاقت ہے کہ اگر وہ طمانچہ باریں تو فرماتے ہیں

لا اذلت السموات والارض

ترجمہ ☆ کہ سارے آسمان اور زمین چرچا چرچا ہو جائیں۔

☆ غور فرمائیے جب کلیم علیہ السلام کے بازو میں اتنا زور ہے تو حبیب ﷺ کے بازو میں کتنا زور ہوگا اسلئے مجھے کہہ دیجئے کہ نبی وہاں بھی ہوتا ہے جہاں سارا جہاں مجبور ہوتا ہے فرشتے کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ کسی نبی کی روح جزا فیض کر کے لے جائے۔ یہ نبی کو اختیار ہے کہ وہ

اس دنیا سے جانے یا نہ جانے۔ میرے دوستو! جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کما قوت اور اختیار کے بغیر نہیں ہے اور اللہ ﷻ نے واضح فرما دیا۔

وما ارسلنا الا رحمة للعالمین

☆ تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ زندہ ہیں کائنات کے ذریعے کا حال جانتے ہیں اور کائنات کے ہر ذرے پر کمال قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی ذہن میں رہے کہ خالی صرف زندہ ہونے کا حال جانتے اور قدرت و اختیار سے بھی محض نہیں بلکہ جب رحم کرنا ہو اس کے قریب نہ تو رحم نہیں کر سکتا رحم کرنے کیلئے ایک چچی بات بھی ضروری ہے اور وہ ہے قرب۔ اگر کوئی شخص زندہ بھی نہ ہو مظلوم و محروم کو جانتا بھی ہو مگر اس پر رحم کر سکتا نہیں اختیار بھی رکھتا ہو لیکن رحم کرنے والا شرق میں ہو اور جس پر رحم کیا جائے گا وہ مغرب میں ہو پھر بھی رحم کرنا لاچار نہیں کر سکتا لیکن جب تک وہ ہم رحم کے قریب نہ ہو رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے دوستو اور عزیزو! میرے آقا ﷺ کے حکم سے ”عالمین“ پر رحم کرنا لے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ

(۱) آپ زندہ ہیں (۲) ”عالمین“ کا حال جانتے ہیں

(۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار رکھتے ہیں (۴) آپ ﷺ ”عالمین“ کے ذریعے کے قریب بھی ہیں۔

☆ مگر جس پر رحم کرنا ہے وہ مغرب میں ہو اور رحم کرنا لا شرق میں ہو وہ کیسے رحم کرگا؟ پتہ چلا کہ رحم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ رحم کرنا ہو

(۱) آپ زندہ ہیں (۲) ”عالمین“ کا حال جانتے ہیں

(۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار رکھتے ہیں (۴) آپ ﷺ ”عالمین“ کے ذریعے کے قریب بھی ہیں۔

☆ محترم دوستو اور عزیزو! میرے آقا ﷺ ”عالمین“ پر رحم کرنا لے ہیں لہذا معلوم ہوا (۱) آپ ﷺ زندہ ہیں۔

(۲) ”عالمین“ کا حال جانتے ہیں۔

(۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں (۴) اور پھر آپ ﷺ ”عالمین“ کے ذریعے کے قریب بھی ہیں۔

☆ اس لئے اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا

و رحمتی وسعت کل شیء

☆ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

☆ لیکن میری رحمت ہر شے کو گھیر لے میں لئے ہوئے رحمت خداوند کی مفت ہے مگر اللہ ﷻ کی رحمت کا سلیم اتم اپنے حبیب ﷺ کو ملتا ہے اور اللہ ﷻ نے اپنی رحمت کا سلیم اتم حضرت محمد ﷺ کی روحانیت کے دامن میں عالم کے ذریعے کے ذریعے کو لیا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ ﷻ سے دور ہو اور اگر کوئی چیز حضور ﷺ سے دور ہو تو پھر حضور ﷺ رحم نہیں کر سکتے۔ مگر آپ ﷺ سب پر رحم کرتے ہیں۔ اس لئے آپ سب کے قریب ہیں۔

رحمت عالم سب کے قریب کیسے ہیں؟

☆ آپ ﷺ سب کے قریب کیسے ہیں؟ یہ مفہوم حل طلب ہے! واقعی یہ ایک اہم اور جاندار سول ہے کہ ایک ذات نام کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک فرد جب کسی ایک سے قریب ہوگا تو اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ فرد واحد

شور ہوم و عس

☆ ارے ان کی رحمت کا کوئی تصور نہیں ہے مگر اس سے لیے دل بھی تو کوئی ہو گا اور اس کو پہچانا اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں بڑھ کر اپنے دل سے اکر دنا کہ حضور ﷺ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے۔

فضائل حرمین شریفین

☆ اور پھر یہ دیار حبیب ﷺ اور دیار محبوب ﷺ۔ یہ حرم نبوی ﷺ اور حرم کعبہ ﷺ مدینہ حرم کعبہ ﷺ اور حرم کعبہ خضراء ﷺ خدا کا حرم ہو یا خدا کے رسول ﷺ کا حرمین شریفین ہے حرمی کرنا اے کو کئی نجات نہیں مل سکتی اور جس جس لوگوں کو بلا کت کا عذاب آیا وہ حرم کی حرمی کی وجہ سے آیا میں واقعات کہاں تک دھروں؟

فضائل مدینہ

☆ سہر حال اسے حرم مدینہ کے کہنے والوں اتم بڑے مبارک عہد بڑے بابرکت میری آنکھیں تمہاری رلو پر ہیں اور میرے دل میں تمہارے لئے وہ عظمت وہ مقام ہے کہ میں اسکو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا کیلئے حرم مدینہ کی حرمت کو بڑا قدر اور کھو۔ حرم کعبہ کی حرمت کو بھی بڑا قدر اور کھو۔ جس طرح یہاں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے یہاں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے اسی طرح یہاں ہر کسی سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کیلئے بلا کت بھی زیادہ ہے۔ اسلئے یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حرم مدینہ اور کعبہ خضراء کے لوہ کو محفوظ خاطر رکھو اور حضور تاجدار مدنی ﷺ کو مدینہ بہت ہی عیار تھا حضور سید عالم ﷺ نے خدا سے دعا مانگی کہ

عن عائشة قالت لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وطلال فبیت رسول الله ﷺ فآخبرته فقال اللهم حبب الیہ المدينة کحبیب الیہ اباؤ احد وصحبها و

بارک لتافی صابها ومدھا واکمل جعلھا فاجعلھا بالحب

ترجمہ ☆ حضرت بی بی عائشہ مدینہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر بخارا آیا ہوا تھا جس سے حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت بلال ﷺ بھی بخار میں تھے۔ میں نے انہیں خبر دی تو آپ ﷺ نے دعا کی اے اللہ! تو ہمارے لئے مدینے کو محبوب بنا جس طرح تو نے مکہ کو محبوب فرمایا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر انکی آپ ﷺ کو ہمارے لئے خوشگوار بنا دے مدینے کے صانع میں مدینہ برکت دے اور انکی بیماری کو دور کر دے اور اسکے بخار کو ختم میں بھیج دے۔ (مشکوٰۃ شریف ۲۳۹ مسلم شریف ج ۲۲۲)

☆ اور فرمایا

ان ابو نعیم حرم مکہ فجعلھا حراما وانہ حرمت العدیدہ حراما یس لا یبھا ان لا یراق فیھا دم ولا یصل فیھا سلاح لقال ولا یخط فیھا حجرۃ الا لعلف

☆ فرمایا! بلاشبہ ہر ایم ﷺ نے مکہ کو بزرگی دی اور اسے محترم کر دیا اور میں نے بزرگی دی کہ کو انکی دونوں حدود کے درمیان نہ پہلایا جائے خون انہیں اور نہ اٹھائے جائیں انہیں پتھریں نہ لگائی جائیں اور انکی درخت نہ کاٹا جائے سوائے چارہ کی ضرورت کے۔

☆ مدینہ شریف کی حرمی کیلئے ہر کار و دو عالم ﷺ نے فرمایا

قال لا یصبر علیہا احد الا ان یحضرہ وخذتھا احد من لعلی الا کنت له ضعیفا یوم القیامہ

ترجمہ ☆ مدینہ کی حرمی اور بھوک پر میری امت ﷺ سے جو شخص صبر کرے گا میں ضرور قیامت کے دن انکی شفاعت کروں گا۔

☆ اہل مدینہ کو ستانے والوں کیلئے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا

لا ینکد احد الی المدينة احد الا ان یطعم کما ینماغ الطلع فی العاء

ترجمہ ☆ مدینہ والوں سے جو کوئی دعا کرے گا وہ اس طرح مکمل جائے گا جس طرح پانی میں نمک مکمل جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ ۲۳۰)

(لپٹا) لا مپ۔

☆ تو پہنچا کہ حضور آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھے اور یہ بات حدیث شریف میں بھی آئی ہے کہ
 کنت لہوا و آدم بن الروح والجسد

ترجمہ: کاپی ۱۱۱ نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی رعبی اور جسم کے درمیان تھے۔

☆ اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں صحیح کہا تھا روایت کیا ہے آپ ﷺ فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ اس بات کا علم بھی رکھتے تھے کہ ان کے بعد

نرستوں سے پر لایا ہے کجی و جہ ہے کہ ”مما اولہم فی الخلق و اخرہم فی العتہ“
 میں پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور شریف لانے میں سب نبیوں کے بعد
 حضور ﷺ پیدا ہونے میں اگر سب نبیوں سے پہلے نہ ہوتے تو سمعہ ال ربك للعافک

دلائل بات کیسے نئی؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی آپ علیہ السلام کا جسم اور روح نہیں ملا تھا کہ حضور سرور عالم ﷺ عالم جبروت (موت) (روح) میں جلوہ گر تھے اور حضور ﷺ نظام وجودی نہیں تھے بلکہ مفت علم، مفت سمع، مفت بصر اور میرے آقا ﷺ

تمام صفات حسنہ اور صفات محمودہ کی بات محمد موصوف تھے اور یہی وجہ ہے کہ میرے سب نے آپ ﷺ کا نام احمد اور محمد رکھا۔ کمال صفات کے پیام احمد اور محمد موصوف ہیں۔ میں اس وقت لفظ احمد اور محمد پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت سلسلہ کلام جو ماری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ﷻ

اپنے جیب ۛ کو آدم ۛ سے پہلے پیدا فرمایا اور سرورِ عالم ۛ شریفِ ہند میں لے آئے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو لول بھی ہو اور خرمیٰ خود درمیان میں سب کچھ اسی کا ہوتا ہے تو میرے ۛ ۛ ۛ نبیوں کے اہل میں بھی ہیں اور خرمیٰ بھی ہیں مظلوم ہوا کہ ایک لاکھ ماہود

لاکھوں میں خزانہ دنیا اور مل سب میرے کا ہے کہ اس میں ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے

کہ خصوصاً چاند اور دینی محمد عربی ﷺ عیناً نول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ

آپ ﷺ لول اسلے ہیں کآپ ﷺ آخر ہیں لولآپ ﷺ آخر اسلے ہیں کآپ ﷺ لول ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آخر ہوتی ہے اور اہل ہوا کرتی ہے اور جو اہل ہودہ آخر ہوا کرتی ہے۔ مثلاً آب ایک کھجور کا درخت لگانا چاہے ہیں سب سے پہلے آب کھجور کی کھجور

زمین میں جو نہیں گئے اس سے نہایت نرم و ملازک پورا گئے گا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا اتار و رشت تیار ہو جائیگا۔ اسکا پھل بچے کا آپ اسکا کورا کھائیں گے اور آخر میں سٹیک اور مائیچر آج آپ نے زمین میں بولی تھی۔ یہی سٹیک کھجور کی اصل ہے۔ حضور سید عالم

۱۔ اصل میں اور اول اسلئے ہیں کہ آپ ﷺ اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے اصل نہ ہو
فرما کا وجود کہاں سے ہو؟ نہ ہو تا شافعی اور پتے کہاں سے ہو گئے؟ حضور ﷺ
ﷺ

[illegible]

سید کا درخت نہیں ملے گا کیوں؟ سید کے بھل کی حقیقت اس شخص میں موجودی نہیں ہے تو باہر کیسے آئیگی؟ کیا آپ بھی اس شخص کے پورے سے انہور کے بھل حاصل کر سکتے

ہوں کہ جس چیز کا وجود حقیقت محمدیہ کے دامن میں نہیں تھا وہ قیامت تک باہر آئی نہیں

کسی ساری کائنات جیسے اس کا سب سے سونے کا جہاز پر کسی کھڑے ہیں۔

۸۔ جو علموں پر ہوا علم کا نام علمان کا نام ہے اس کا معنی ہے اس کا علم ہے

اور حواہل اور آخر ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دامن میں ہوتا ہے اٹھارہ ہزار عالموں کی حقیقت آپ ﷺ کے دامن قدس میں اس طرح مستور ہے جیسے کہ گھٹلی کے اندر تمام درخت مستور ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو کہ کسکا ہے۔ اگر میرے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں ایسے سوالات ابھر رہے ہیں جو آپ کو یہ جان کر دیں تو یہ میرے لئے مشکل ہو جائیگی۔

شبہ

☆ تو یہاں ایک سب سے زیادہ خطرناک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اٹھارہ ہزار کائنات کی حقیقتیں حضور ﷺ میں ہیں تو اٹھارہ ہزار عالم میں سب کچھ آ گیا کیا اس میں مومن بھی آ گئے اور منافق بھی، مسلمان بھی آ گئے اور کافر بھی، سواہد بھی آ گئے اور مشرک بھی اور اس میں چہرہ برداروں اور جمع سب غلامتوں کے آ گئے۔ فوقیادہ تو کیا یہ سب چیزیں حضور ﷺ کے دامن میں تھیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں اب اس شبہ کا ازالہ کروں کہ جو چیز لطیف ہو اس میں نجاست باطلاات نہیں ہوا کرتی اور جو لطافت کے درجہ سے گر جاتی ہے تو اس میں نجاست آ جاتی ہے، مثال دینا میں آپ نے کئی مرتبہ مرنے کے لڑے کھائے ہوئے ہم ان لڑوں سے مرنے کے بچے حاصل کر سکتے ہیں اب مرنے کے ان بچوں میں ہر بھی ہیں اور ان گنیں بھی کوشت بھی ہے اور ہڈیاں بھی چربی بھی ہے اور خون بھی ہر بھی ہے اور چوڑے بھی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ اس لڑے سے آئیں جسے ہم بے دریغ مذکورہ بالا چیزوں کا

جاننے ہوئے کھا گئے تو کیوں کھا گئے اور میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا کہ جو چیز اندرون ہو وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو پتہ چلا یہاں پاک چیزیں یعنی ہڈیاں، خون وغیرہ لطافت کے درجہ سے بچے نہیں آئی تھیں۔ اسلئے ہم اس لڑے کو کھا گئے۔ جب یہ چیزیں لطافت کے درجہ سے کثافت کے درجہ میں آئیں تو ناپاک ہو گئیں تو پتہ چلا کہ اٹھارہ ہزار عالم کی حقیقت جب تک دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ رہیں تو پاک رہیں اور جب الگ ہوئیں تو ناپاک ہو گئیں۔ اب ہماری لطیف حقیقتیں مصطفیٰ ﷺ کے دامن سے نکل گئیں ہیں۔ تم کثافت اور نجاست کے ڈھیر میں چلے گئے ہو اگر تم ان کے دامن میں لپٹے رہے تو کوئی حقیقت تمہیں ناپاک نہیں کر سکتی تھی تم پاک ہی رہے۔ تو اب پاک اور ناپاک کا فرق کیسا رہا کہ جو دامن مصطفیٰ ﷺ سے لپٹا رہا تو وہ پاک رہا اور جو الگ ہو گیا وہ ناپاک ہوا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی ساری حقیقتیں اس لڑے میں موجود ہیں۔ لیکن اسکی باوجود کوئی یہ امتزاج نہیں کر سکتا کہ یہاں پاک چیزیں دامن سے نکل گئیں ہیں تو کتنی ہیں کیونکہ وہ تمام ناپاک چیزیں لطیف تھیں اور ناپاک چیزیں لطافت کے مرتبہ میں تھیں تو وہ نجس نہیں ہوا کرتیں اور اگر کوئی دہا بھہ پاک ہوتا ہے تو اس کیلئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ کشتی باڑی بھی کرتے ہیں اور اپنے پودوں کو کھاد بھی ڈالتے ہیں جو کہ نجس ہوتی ہے اور پودوں کو غذائے حق ہے اگر پودا غلہ ہے تو کھاد غلہ بن جاتی ہے اور ہنری ہے تو کھاد ہنری بن جاتی ہے اور پودوں کو چھ دن کو مرے سے کھاتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ یہ کھانا نجس ہے کیونکہ یہ کھاد کی تاثیر سے تیار ہوا ہے تو آپ اسکو کیا جواب دیں گے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ جب ناپاک اور نجس چیز کسی پاک چیز میں پڑاں ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اسی لئے تو قرآن

طہرہ

ترجمہ ☆ کبیری اتباع کرو

☆ کہ میری اتباع کرو اگر پاک ہو چاہے ہو میرے دور پر آ جاؤ نہیں سے تمہیں
پاک کیلے گی۔ پہلے بھی نہیں پاکی تھی اور اب آخر میں بھی نہیں پاکی ہے اور آپ ﷺ ہم

بے چاروں کی ناپاکی دور کرنے کیلئے ہیں۔ اسے ﷺ نے فرمایا کہ

يَتْلُو عَلَيْهِم اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ

ترجمہ ☆ جو تلاوت کرتا ہے ان پر اُن کی آیتیں پوری نہیں پاک کیا جاتی۔ (آل عمران ۱۱۳)

☆ اللہ اکبر! تمہارا ذکر کیا کہ تو انہیں ﷺ کا کام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا
ہوں کہ

لَا دُنِيَ لِّلّٰهِ عَلٰی الْعٰوْمِيْنَ

ترجمہ ☆ بیشک اللہ نے بڑا انعام کیا مومنین پر۔ (آل عمران ۱۱۳)

☆ ”علیٰ العوامیوں“ میں مومنین صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن سے لکر
قیامت تک کے مومن ”العوامیوں“ کے لئے ارسال ہو گئے۔ کوئی فرد باقی نہیں رہا خود
حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں ہوں پہلے ہوں بعد میں ہوں ماضی میں ہوں حال میں ہوں
مستقبل میں ہوں کہیں ہوں وہ سب ”العوامیوں“ کے عوام میں شامل ہیں۔ اللہ ﷻ فرماتا
ہے کہ اے ایمان والو! میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے اور وہ احسان یہ ہے کہ ”وہ تم پر
اللہ ﷻ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ علم و حکمت تمہیں سکھاتا ہے اور وہ تمہیں پاک کرتا
ہے“

☆ عزیزان محترم! وقت نہیں ہے کہ اس آیت پر تقریر کروں میں فقط ”ہز کسی“ پر
گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے ”کہ ہم“ ”کہ ہم“ میں جو خیر
ہے وہ منسوب ہے اور ”ہز کہ ہم“ میں خیر منسوب کون ہے؟ یعنی خیر منسوب کا مرجع کون
ہے؟ ”العوامیوں“ ہیں تو یہ ایک کلی ہوئی بات ہے کہ ”العوامیوں“ میں مارے مومن

آگے خود کسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ ابتداء سے قیامت تک سب مومن آگئے۔

اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ میرا رسول سب مومنین کو پاک کرتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا
ہوں کہ رسول پاک کر دیا لے ہیں اور مومن پاک ہو دیا لے ہیں تو جب تک پاک کر دیا
پاک ہو دیا لیں سے نہ ملے تو پاک ہونے والے پاک کیسے ہو گئے؟ دیکھئے میں مثال دیتا
ہوں کہ یہ میرا کپڑا پاک ہو گیا ہے تو کیسے پاک ہو گا؟ اور کوئی چیز پاک کرے گی اور کیسے
پاک ہو؟ تو پانی سے پاک ہو گا اگر پاک کپڑا یہاں ہو اور پانی وہاں تو کیا ناپا پاک کپڑا
پاک ہو گا؟ ہرگز نہیں ہو گا۔ کپڑا بھی پاک ہو گا جب کپڑا پانی کے قریب ہو جائے گا اور یہ
ناپا پاک کپڑا پانی میں داخل ہو جائے گا جب تک یہ پانی کے اندر داخل نہ ہو گا پاک نہیں ہو سکتا تو
جب تک رسول مومن کے دل کے اندر داخل نہ ہو مومن پاک ہو ہی نہیں سکتا یہ میں نہیں کہتا

اَلْحَبِیْبُ اَوَّلٰی بِالْعَوْمِیْنَ مِنْ اَتَمِّہُمْ

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں سے انکی جانوں سے قریب ہیں۔

☆ یعنی تمہاری جانوں سے وہ ہو سکتی ہیں مگر نبی تمہاری جانوں سے دور نہیں

ہو سکتے ”اَلْحَبِیْبُ اَوَّلٰی بِالْعَوْمِیْنَ“ میں اہل ایمان کے معنی میں ہیں

(۱) اولیٰ اقرب سب سے زیادہ قریب

(۲) اولیٰ بالقریب بالقریب سب سے زیادہ قریب والا

(۳) اولیٰ احب سب سے زیادہ پیارا

☆ اولیٰ کے جتنے معنی دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ تمام معنی ان تین معنوں میں آ سکتے ہیں

اور ان تین معنوں کا مفہوم

(۱) ایک شخص اقرب میں آ جاتا ہے کہ اقرب کے لئے سب معنی آ گئے۔

(۲) اولیٰ بالتصرف کون ہے؟ یعنی تصرف کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ جو قربت میں سب سے زیادہ قربت والا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ملائی بچی ہے کہ اس کا باپ بھی زندہ ہے اور دلہا بھی مل چکی ہے مگر وہیں چلے گئی ہیں لیکن میں بھر بھی یہی کہتا ہوں کہ اولیٰ بالتصرف باپ ہے نہ کہ دلہا کیونکہ دلہا پر وہاں کا مطلق ہوا جو قرب ہوتا ہے وہی اولیٰ بالتصرف ہوتا ہے۔

شبہ کا ازالہ

حق جلاوتو کرہ روشن ہو جاتا ہے اور تم سب کچھ کیلئے ہو کر تمہارے اور گردن فرشتے ہیں
 جس میں شب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے فرشتے تو نور ہیں مگر تمہارے اندر رانگے
 نور کو دیکھنے کیلئے نور نہیں ہے۔ میرے آقا ﷺ کا انکار کرنا دراصل حضور ﷺ کے نور
 کا انکار کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی بے نوری کا قرار ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ

اے آنکھ وہ حیرے جلوے کا شکار کیجئے

دہرہ کو کو کیا آئے نظر کیا کچھ

☆ آنکھ والے نے جمال مصطفیٰ ﷺ کو دیکھا۔ اب اگر واقعات آپ کے سامنے
 اؤں تو سننے سننے تک جائیں گے مگر میں کہتے کہتے نہیں سکوں گا مگر کیا کروں اتنا وقت کہاں
 سے لادوں حدیث کے حوالہ سے مختصری بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ
 رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام ﷺ کیساتھ طواف کعبہ فرما رہے تھے حضور ﷺ نے سات
 چکر پورے کئے اب زم زم نوش فرمایا پھر مقام ابراہیم علیہ السلام پر کھڑے ہو گئے جیسا آپ کسی
 کا انتظار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انہی
 شخص کو دیکھا جو طواف کعبہ فرما رہا تھا چنانچہ وہ مقام ابراہیم علیہ السلام پر حضور ﷺ سے ملے
 سلام کیا، مصافحہ کیا اور چل دئے۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کون ہے؟
 سرکار ﷺ نے فرمایا

ترجمہ ☆ کیا تم نے انکو دیکھا؟

☆ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا ہاں ہم نے انکو دیکھا۔ سرکار ﷺ نے فرمایا

☆ یہ جیسی بن مریم علیہا السلام کرنے آئے تھے۔

☆ ابن عدی نے اس حدیث کو روایت کیا اور انس بن مالک اس حدیث کے روای
 ہیں۔ اس وقت تو یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن تفسیر روح البیان تمہارے پاس ضرور

ہوگی جو علامہ اسماعیل حقی نقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے یہ حدیث تفسیر روح البیان میں بھی
 آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت جیسی علیہا السلام آسمانوں سے نہیں آئے تھے؟
 اس وقت بھی حضرت جیسی علیہا السلام آسمانوں پر موجود تھے اور آسمانوں سے آئے تھے تو پتہ چلا کہ
 حضرت جیسی علیہا السلام آسمانوں پر بھی موجود ہیں اور زمین پر بھی موجود ہیں تو اگر جیسی علیہا السلام
 آسمانوں پر بھی ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتے ہیں تو کیا میرے آقا ﷺ مومن کے دل میں
 اور باہر موجود نہیں ہو سکتے؟ حضرت جیسی علیہا السلام کعبہ کا بھی طواف کر رہے ہیں اور پھر اسی وقت
 آسمانوں پر بھی جلوہ گر ہیں اور پھر قلب مومن وہ کعبہ ہے کہ

دل بلمست اور کہ

حج اکبر است

اس لئے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ قلب مومن کے اندر جولہ گر ہیں۔

اللہ اعلم

الحمد لله رب العالمین من اعلم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

☆ کیا نبی محترم ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ایمان والو!
 تمہاری جائیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ دور ہونا انکی شان
 ہیں نہیں مگر ہم دور ہو جائیں تو یہ ہماری بد قسمتی اور بد بختی ہے۔

شبہ

☆ آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دور ہو جائیں اور حضور ﷺ

ہم سے دور نہ ہوں؟

شبہ کا ازالہ

کرتے تھے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: تم یہ سمجھتے ہو ہمارے لئے بارش ہوتی ہے ہمارے لئے رزق آتا ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ انہیں کیلئے سب کچھ آتا ہے اور انہیں کے صدمے میں تم کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی عوائیں اپنے محبوبوں اور ولیوں کیلئے بھی ہیں اور جو ان کے قریب ہیں ان کو بھی وہی رحمت کی عوائیں پہنچ جاتی ہیں۔

☆ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھٹ باڑی ہوتی ہے تو آپ کو پانی کو پانی دیتے ہیں جو پودے آپ لگاتے ہیں، غولہ بنریاں ہوں یا غلہ، پھل دار درخت ہوں یا پھل دار، مگر پانی خورد و پودوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تم تو خورد و پودوں کی طرح ہو۔ یہ حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔

هل ينصرون وهل ترفون وهل ترحمون الا بفضلكم

☆ اور انہیں کے صدمے تمہیں سب کچھ ملتا ہے۔

شبہ

☆ آپ دل میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے دور کیسے ہو گئے۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکا ایک جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ سورج کی بنیاد سورج کی روشنی اور قناریں تو ہمارے قریب ہے تو ذرا شامیانہ بناؤ تو دیکھو کہ ہمارے پاس کیسے شامیں آتی ہیں کہ نہیں۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ خدا تو ہمارے قریب ہے مگر ہم خدا سے دور ہوئے

بیٹھے ہیں اس سلسلہ میں حریدہ وضاحت کیلئے ایک ذرا سادہ واقعہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے بیان کر دوں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ مثال ہیں ایک بڑی مثال مولانا نے حکایت بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ ایک جوہری کے پاس بڑا قیمتی لعل تھا اسکی بہت قیمت وصول کرنا چاہتا تھا چنانچہ وہ لعل لے کر بادشاہ کی طرف چل پڑا ایک بدنیت شخص کو پتہ چل گیا اس نے کہا کہ میں بھی مسافر بن کر اس کے ساتھ ہو چلوں جہاں موقع ملے گا یا جہاں وہ سونے کا صل لے کر چلا جاؤں گا چنانچہ وہ اسکا مسافر مسافر بن گیا اب لبا سفر تھا اسنے پوچھا بھائی کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ جہاں تم جاؤ گے۔ جب رات ہوئی سونے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم دونوں سو گئے تو دونوں کا نقصان ہوگا اور اگر دونوں جاگتے رہے تو یہ ہو نہیں سکتا بلکہ ایسا کر دو گنا آدمی رات تم جا کر اور آدمی رات میں چنانچہ وہ صاحب چٹائی کی فصل میں جوہری کیساتھ تھا اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے تم جا کر اس میں پہلے آدمی رات جاؤں اور آخری آدمی رات جاؤں گا چنانچہ جوہری پہلی آدمی رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ اسکی لعل کہاں چھپاؤں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو صل دیتا ہے اس کو عقل سلیم بھی دیتا ہے اس نے سوچا کہ کس وقت ہے جب اسے لعل کا تو میں تو آخری آدمی رات سو جاؤں گا اور یہ میرا صل لے کر چلا جائے گا۔ جسے سوچ بچار کے بعد اس نے یہ سوچا کہ یہ لعل اسکے کپڑوں میں چھپا دوں۔ لعل اسکے کپڑوں میں چھپا دیا اور خود سو گیا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ سونے اور میں جلدی میں اسکے سوتے میں یہ لعل اسکے کپڑوں سے نکال کر لے جاؤں۔ چنانچہ جو ٹوٹی جوہری سونے اسکو نیندا آ گئی اس نے جوہری کے کپڑوں سے لعل نکال کر دن بھر اسکے سامنے اچھا لہ رہتا اور وہ دل ہی دل میں کڑھتا رہتا کہ رات ہو اور پھر اسکو تلاش کروں اور لے کر چلا جاؤں چنانچہ ہمیدہ بھر کا سفر یونہی ختم ہو گیا۔ مگر لعل اسکو نکل سکا جب سفر ختم ہو گیا تو چور نے کہا کہ بھائی اس تو ختم ہو گیا ہے مگر ایک بات بتا دوں کہ لعل کو وہ ان سفر کہاں رکھتا

تھا اس نے کہا اصل تو تیرے قریب ہونا تھا مگر تو فصل سے دور ہوتا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں فصل سے دور ہوں اور فصل مجھ سے قریب تو جوہری نے سارا واقعہ اسکو بیان کیا۔

☆ تو پتہ چلا کہ جس کو کسی قریب سے ملنے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے۔ قریب تو قریب ہے ہی مگر جسکے قریب ہو اور اسکو معرفت نہ ہو تو جو معرفت سے محروم ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے۔

☆ ایسے ہم کہتے ہیں کہ ہم معرفت نہیں رکھتے آپ معرفت رکھتے ہیں۔ آپ ہمارا وسیلہ بن جائیں اور ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ میں نے یہ گفتگو صرف اس بات پر کیا ہے کہ اذ قال ربك للعنكبوت اني جاعل في الارض خلیفة

☆ ”اے خدا“ جب تیرے رب نے کہا اور مقرر یہ ہے کہ اے میرے پیارے محبوب ﷺ کہ یاد فرمائیے جب تیرے رب نے کہا تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب ﷺ کا اس وقت موجود تھے اور میرے محبوب ﷺ کو علم تھا کیونکہ جس بات کا علم نہ ہو یاد دلانے کا سبب ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ اہل تھے۔ اسلئے کہ وہ آخرت میں اہل کی فراموشی کرتی ہے وہ اہل تھے اسلئے اہل کے لئے فراموشی کا وجود ہوتا ہے لہذا اتمام حقائق کا ناسات کا لطف وجود مصطفیٰ ﷺ کے واسطے کے لئے تھا اب یہ نجاست اور کثافت حضور ﷺ کے الگ ہونے کے بعد ہوئی ورنہ وہ تو طبع و مرکز لطافت ہیں۔ مجھے پھر والف ثانی ﷺ کی بات یاد آتی ہے جو انہوں نے مکتوبات شریف میں فرمائی کہ! حضرت محمد ﷺ کے جسد متعبد کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ ﷺ کے نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور ﷺ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوگا۔ مگر پھر والف ثانی ﷺ ایسی بات فرمائیے جو ہمارے دلوں کو روشن فرما گئی۔ حضور ﷺ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اُنکی وہ مکتوبات شریف میں یہ فرماتے ہیں۔ کہ قاعدہ یہ ہے کہ ”ہر سایہ سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے“ جیسے دیوار کا سایہ دیوار سے لطیف ہے۔

اگر کسی پر سایہ گر پڑے تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور اگر خدا انوار کی دیوار کی پر گر پڑے تو اسکا کام تمام ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں اس قاعدہ کے مطابق ”اگر حضور ﷺ کا سایہ ہوتا۔ تو وہ حضور ﷺ سے زیادہ لطیف ہوتا اور حضور ﷺ سے زیادہ کوئی لطیف چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا؟ اللہ اللہ اللہ۔ بہر حال! ساری رات گزر جائے گی مگر اس پر گفتگو ختم نہیں ہوگی۔

☆ اس معجزہ الہی میں جسکی زمین کا ایک ٹکڑا جس کیلئے زبان رسالت نے فرمایا ترجمہ ☆ اگر کوئی شخص ریاضۃ اللہ میں رہتا ہے وہ مجھ لے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ ☆ عزیزان گرامی! میں نے اب تک فقط ”اد“ پر کلام کیا ہے نہ ”وال“ پر نہ ”ملا“ پر اور نہ ”خلیفة“ پر گفتگو ہوئی۔ اگر اللہ ﷻ نے چاہا تو ترتیب و اہانت اللہ من تو یہ ہوتا کہ میں کز روحانیت اور مرکز ایمان مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

☆ انجیل کے حاضرین کیلئے دعا فرمائی۔

ہم بارگاہِ نبویہ آئیں پھر جائیں پھر آئیں
اسی طرح ظاہری عمر تمام ہو جائے

ربنا اننا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و فدا علما الناس

گزر جائے اور اولیاء اللہ کے خادموں میں میری موت آئے۔

☆ حضرات محترم! وہ تمام حضرات جن کی آج دستار بندی ہوئی ہے میرے عزیز طلباء ہیں میں انکو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ہر رکوں کے نقش قدم پر چلیں اور انہی بنیادوں پر دین و ملت کی خدمات سر انجام دیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اولیاء کرام علیہ السلام کی مرکزیت کو مضبوط کر دیا جائے تو دنیا میں بے عملی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ **فلاحی مجلس ارشاد باری تعالیٰ ہے**

۱۱ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون

ترجمہ ☆ بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ تنگن ہوں گے۔ (پرف ۱۲)

اللہ تعالیٰ نے **فلاحی مجلس** فرمایا کہ

ترجمہ ☆ اس کا کوئی اور اولیاء اللہ ہیں۔

☆ **دعوتِ حق** اور اولیاء اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی قدر بد امتی کا شکار ہوتی جا رہی ہے دنیا کی فطرت ان کو تلاش کر رہی ہے "امن" اولیاء اللہ کے دامنوں میں انکی وارگاہوں انکی محبت اور انکی پیروی میں ملے گا۔

☆ عزیزان گرامی ارشاد ہوتا ہے

ہو اللہی لرسول رسلہ بالہدی و دین الحق لہظہ علی الدین کلہ

ترجمہ ☆ (اللہ) وہ ہے جسے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عطا فرما کر بھیجنا تاکہ اسے سیدوں پر غالب کر دے۔

☆ "ہو" ضمیر ہے "اللہی" اسم موصول ہے "ضمیر" بھی اسم ہے اور یہ دونوں اسماء مجہم ہیں۔ ان میں پوشیدگی ہے "ہو" (وہ) کون؟ "اللہی" وہ ذات۔ وہ کونسی ذات؟

صوفیا کا مسلک اور تصور وحدت ادیان

☆ حضرات محترم! ایمان عدتہ الاولیاء ہے۔ اولیاء اللہ کا شمار ہے۔ جس میں سیدی شاہ رکن عالم نوری حضور کی حضور سیدی موسیٰ پاک شہید علیہ حضور سیدی خواجہ عید اللہ علیہ اور انکے علاوہ مشہور اکابر اولیاء اللہ جلوہ فرور ہیں۔ میں ان حضرات کو روحانی طور پر زندہ مانتا ہوں اور یقیناً انکی روحانیت لب بھی نہیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔

☆ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ سے دور بچے جا رہے ہیں اور اولیاء اللہ سے ہٹنا کوئی **فلاحی مجلس** سے ہٹنا ہے۔ یہ دوسرے انوار العلوم اولیاء اللہ کے مسلک اولیاء اللہ کی تنظیم کی محبت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی عقیدتیں اولیاء اللہ سے واسطہ اور مستحکم رہیں اور اولیاء اللہ خواہ سلسلہ قادریہ سے متعلق ہوں یا چشتیہ سے۔ سلسلہ نقشبندیہ سے متعلق ہوں یا سہروردیہ سے۔ ان مقدسین عظیمی کاہرین عارفین حضرات کی مقدس ذاتوں کیساتھ مسلمانوں کی عقیدتوں کو پختہ اور مضبوط کرنے کی بنیادوں پر یہ دوسرے قائم ہوا اور الحمد للہ آج تک یہ دوسرے انہی بنیادوں پر کام کر رہا ہے اور میں انہی بنیادوں پر پڑھایا اور انہی بنیادوں پر تقریر و تحریر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زندگی اسی طرح

ہے۔ انہیں کوئی شک نہیں کائنات کا ہر ذرہ خدا کی معرفت کا نشان ہے۔ آمنا و صلوا

جب خود خدا کو کھلی کہتا ہے

☆ ان تمام چیزوں میں جس میں منوں کیلئے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں اور نشان دہی ہوتی ہے جس سے کسی چیز کا پتہ چلا ہو نشان نشان والے کیلئے دلیل ہوتی ہے جیسے دھوپ سورج کیلئے اور چاندنی چاند کیلئے دلیل ہے اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ کسی صالح کیلئے دلیل ہے۔ لیکن دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک خاموش اور ایک ماضی۔

☆ خدا کی ذات بھل دہی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس دہی کی دلیل ہے مگر یہ دلیلیں خاموش ہیں کیونکہ جب جس قدر ارض و سموات اور نباتات و جمادات کے پوجاریوں

نے انہیں پوجا تو یہ سب دلیلیں خاموش رہیں۔ کسی دلیل نے یہ نہ بتایا کہ دہی نہیں ہوں بلکہ دہی ہوں اور اس دلیل کو ایک ہے۔ وہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ یہ وہ ماضی دلیل ہے کہ وہ خاموش دلیل بھی اس کے واسطے سے دلیل ہوئی ماضی ہو گئی جیسے جو جہل کے ہاتھ میں پتھر کی نگریاں بھی ماضی ہو گئیں۔ اسی طرح چاند سورج بھی ماضی ہوئے۔ انہی کے اشارے سے سورج واپس آ رہا ہے اور چاند واپس آ رہا ہے اور انہیں بھی حکمت ہے کہ اگر چاند سورج سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو لوگ شک نہ کرتے جانتے جاتے یہ آواز کہاں سے آئی ہے اسلئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور قدس ﷺ نے جیسے اشارہ فرمایا ویسے ہی ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے لگتا تھا جیسے انہی سے بندھا ہوا ہے اور یہ سورج مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کیلئے واپس آیا۔

☆ کسی نے مجھ سے کہا کہ تم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور قدس ﷺ سے جدا کیا کیونکہ خود سرکار ﷺ کی نماز تھا ہوتی تو کوئی سورج واپس نہیں آیا جب

تو ضمیر میں بھی ایہام ہے اور ”ام موصول“ میں بھی ایہام ہے۔ ضمیر کا ایہام مرجع سے دور ہوتا ہے۔ مظلایہ آیا اور اس نے کہا۔ ”و جب تک ”زیہ“ نہ ہو تو ضمیر (اس) کا پتہ نہیں چلا اور اس کی پوشیدگی دور نہیں ہوگی۔ ام موصول (اس) میں بھی ایہام ہے اور وہ ”صلہ“ سے دور ہوتا ہے اور اس کا ”صلہ“ مگر رسول رسولہ بالہدیکہ کا مشہور ہے۔ مگر ضمیر کا ایہام مرجع کے بغیر دور نہیں ہوتا اسی طرح ”ام موصول“ کا ایہام بھی ”صلہ“ کے بغیر دور نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت میں نہیں جو ایہام پڑ گیا ہے وہ اس کی معرفت دور نہیں ہوتا ”مرجع“ کے بغیر ”ضمیر“ نہیں پہچانی جاتی ”صلہ“ کے بغیر ”موصول“ کا پتہ نہیں چلا اور ”رسولہ“ کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہوتی۔ خود خدا ہے

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لایت لا ولی الاہیات

ترجمہ ☆ چنانکہ آسمانوں اور زمینوں کی پیداوار اور رات دن کے اختلاف میں (ان) مخلوقوں کیلئے ضرورت نیاں ہیں۔

☆ تو آپ کہتے ہیں کہ رسول کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیلیات ہوتی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز میں ہماری نشانیاں ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ ہماری قدرت کا نشان ہے اور اگر نشان سے خدا کا پتہ نہ چلے تو وہ نشان کا ہے کا؟ کسی نے کہا

ہر	گیاہ	ریش	روح
وہ	ا	شریک	کہ

☆ گھاس کا جو تنکہ اگتا ہے وہ زبانِ حال سے وحلہ لا شریک لہ کہتا ہوا اگتا ہے کہ اگر اگانے والا نہ ہوتا میں کیسے اگتا؟ ایک گھاس کا تنکہ بھی خدا کی قدرت کا نشان ہے۔ آفتاب و ماہتاب ارض و سموات نباتات و جمادات دلیل دہا کی گردشیں بحرہ و بحر و بحر و بحر اور تمام موالید و عناصر الخرض کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کی قدرت اور معرفت کا نشان

کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز تھابوی تو سورج والہی آ گیا۔

☆ میں نے کہا ارے! غلاموں کا کمال غلاموں کا کمال نہیں بلکہ اداؤں کا کمال ہے۔
☆ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ؑ کے غلام ہیں اور پھر آقا ؑ کیلئے سورج والہی کیوں نہیں آ یا اسلئے کہ قیامت میں انہیں اسوہ حسنہ حضور اقدس ؑ ہیں نہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ؑ

لکم رسول اللہ اسوہ حسنہ

☆ اگر حضور اقدس ؑ کی تھانماز کیلئے ڈبا ہو سورج والہی آ تا تو کیا اس کی ہر مسلمان کیلئے ڈبا ہو سورج والہی آ تا اور یہ خدا کی حکمت کے خلاف تھا کیونکہ ”لکم رسول اللہ اسوہ حسنہ“ علامہ انور علیہ رحمۃ اللہ کی قدرت میں دخل بھی ہے۔ سورج کا دیکھنا آنا تو یہ میرے آقا ؑ کی شان ہے کہ خاموش دلیل بھی میرے آقا ؑ کی بارگاہ اقدس ؑ میں آ کر حاضر ہو جاتی ہے اور سورج کے پوجاریوں کیلئے یہ خاموش دلیل دلیل ثابت ہوتی کہ دعویٰ حلالہ نہ ہے بلکہ دعویٰ انہی دلوں کو دعویٰ بناتے رہے اور مظاہر کائنات کی عبادت کرتے رہے۔ اے محبوب ؑ اصل دلیل تو ہے اور یہ سب دلیلیں تیری نراغ ہیں اصل کے غیر فراغ نہیں ہوتی لہذا کوئی دلیل رسول کے غیر نہیں۔

☆ حضرات محترم! اتنی بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ انسانوں نے مظاہر کائنات کو کیوں پوجا؟ جسکی محبت تھی اسے پوجنا چاہتے تھے۔ فطرت میں تو خدا کی محبت تھی اور پوجا گیا مظاہر کائنات کو۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ پہلے جملے میں میں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں خدا کی محبت کا جوہر ہے یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کیلئے میں فقط انسان پیش کیے دیتا ہوں انسان کو انسان کہتے اسلئے ہیں کہ وہ ”انفس“ سے نکلا ہے اور ”انفس“ کے معنی ہیں اس نے محبت کی اور کس کی محبت؟ اس بتائو اسے کی اور بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ انسان کی فطرت کا

جوہر خدا کی محبت ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا کی محبت ہے اور غیر کو پوجتا ہے۔ اسکی کیا وجہ ہے؟

☆ میں نے ایک مرتبہ قاضی الدیوان کا فرق پڑھایا تو میں نے یہ سوال خود پیدا کیا کہ وحدت یعنی تمام دیوان کی اصل تو ایک ہی ہے اور اختلاف بعد کو پیدا ہوا اور یہ اختلافات اصولی بن گئے لیکن حقیقت دین میں وحدت پائی جاتی ہے۔ دین ایک ہی ہے اسکے پھر حلقہ واپس ہوئیں۔

☆ جب انسان خدا کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے اور خدا کا اس کی فطرت میں ہے لہذا جو جس چیز کو پوجے تو وہ کیا خدا کا پوجاری ہے وحدت دیوان کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبہ میں خدا کو پوجتا ہے اور کوئی مندر میں۔ کوئی مسجد میں جا کر خدا کو پوجتا ہے تو کوئی مسجد میں جا کر خدا کو پوجتا ہے اور کوئی نباتات و جمادات۔ چاند اور سورج کو پوجتا ہے۔ تو یہ سب اسی ایک خدا کے پوجاری ہیں۔ جو ان سب کا خالق اور مالک ہے لہذا کسی کا خدا ”رام“ ہے تو کسی کا خدا ”رحیم“ کوئی خدا اور ام کہے تو کوئی خدا اور جیم کہے کوئی خدا کو پوجے کیلئے مسجد جاتا ہے تو کوئی مندر میں جاتا ہے کوئی اپنے سامنے خانہ کعبہ کو رکھتے ہیں اور کوئی اپنے سامنے مورتی کو۔ اسکا کعبہ بھی تو چہروں کا بنا ہوا ہے کسی نے کعبہ کو آگے رکھ لیا اور کسی نے کسی اور چیز کو۔ تو جو جس چیز کی عبادت کرتا ہے تو خدا اسی کی عبادت کرتا ہے لہذا تم یہ سمجھ کر دو۔ اسلام عیسائیت، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، بت پرستی اور دھرمیت وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ ان تمام کے پوجا کرنے کا سبب ایک ہی ہے کہ ہر پوجا کرنے والا اپنے اندر کے جوہری فطرت کی بنا پر مجبور ہے کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب مل جائے۔ اسلئے مظاہر کائنات کے پوجاری اسی جوہر فطرت کی بنا پر (جو کہ خدا کی محبت ہے) مجبور ہے کیونکہ عالم ارواح میں ”الکسب برکم“ پر

”ہلی“ کاغز ملا کر جسکی رویت کا اعتراف کیا تھا کہ ضرور ہمارا رب ہے تو ڈھونڈو کہاں ہے؟ سب اگلی تلاش میں بے قرار ہیں۔

☆ عزیزان گرامی! سب سے پہلے اللہ عزوجل نے خدا کی رویت کا اعتراف فرمایا اور پھر تمام رسولوں نے انبیوں نے صدیقیوں نے ”مصلحین“ نے۔ انوث نے ”اقتاب“ نے ”لہلوں“ نے ”نبیائے“ نے ”نقبا“ نے ”تمام ماسکات“ نے ”تمام عارفین عارفات“ نے ”تمام سالکین مساکات“ نے ”حضور قدس“ کے ”خبرہ“ کے ”کاغز ملا کر“ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو ضرور ہمارا رب ہے۔ لب جبکہ یہ جسم یہاں آیا اور روح اس جسم میں آئی تو روح نے کہا کہ میں نے جسکی رویت کا وہاں قرار کیا تھا۔ ڈھونڈو میں کہاں ہے؟ یہ محبت اسلئے بھرتی ہے کہ کبھی اسے آسمانوں کی جستجو کرتی ہے تو کبھی زمینوں کی، کبھی نباتات کی جستجو کرتی ہے تو کبھی حوادث کی لیکن کامیابی کب ہوگی؟ جب تلاش کا ذریعہ صحیح ہوگا اور اگر تلاش کا ذریعہ غلط ہے تو تلاش تو جاری رہے گی مگر کامیابی نہیں ہوگی۔

☆ حضرات محترم! آپ کے سامنے ایک چائے کی پیالی رکھی ہے اور آجکے معلوم نہیں کہ اس میں شہا ہے یا نہیں۔ تو آپ اسے گھمتوں دیکھتے رہیں اسکی شہا معلوم نہیں ہوگی آپ اسے اپنے کان میں ڈال لیں کوئی آواز نہیں آئے گی آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں شہا ہے کہ نہیں۔ آپ اسی طرح جیسے کو تلاش کرتے رہیں۔ دس ہزار برس گزر جائیں گے مگر کامیابی نہیں ہوگی کامیابی کب ہوگی؟ جب ذریعہ تلاش صحیح ہوگا۔ چائے کی پیالی میں شہا تلاش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قوت ذائقہ ہے جب آپ چائے کا ایک گھونٹ پییں گے تو قوت ذائقہ فوراً بتائے گا کہ اس میں چینی ہے یا نہیں۔

☆ عزیزان گرامی! انسان اپنی فطرت میں خدا کی محبت کا کوہر لیکر آیا ”وعدت ادیان“ کے سلسلہ میں۔ میں یہاں تک متفق ہوں اور ہاں انسان اسی محبت کے فطری

تقاضوں کی بناء پر اس رب کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جسکو میں نے ”ہلی“ کہہ کر رب نامادہ ہے کہاں لیکن تلاش کا ذریعہ کسی نے عقل کو بتایا تو وہ دھریہ ہو گئے کسی نے حواس کو ذریعہ بتایا تو مظاہر پرست ہو گئے۔

☆ اللہ عزوجل نے فرمایا! کہ عقل بھی ذریعہ نہیں ہو سکتی ہاں عقل سے تم میری معرفت کیلئے مدد لے سکتے ہو۔ میری معرفت کیلئے حواس سے بھی مدد لے سکتے ہو مگر مجبور نہ نہیں کر سکتے۔ ارے حواس اور عقل ناماتم ہیں میں کامل ہوں حواس متاعی ہیں میں لامتعی ہوں عقل محدود ہے میں لامحدود ہوں۔ اگر تم محدود کو لامحدود کیلئے تلاش کا ذریعہ بنا لو کامل کیلئے ناقص کو ذریعہ بناؤ تو میں یہ کہہ دوں گا کہ تم تلاش ہی کو کر رہے ہو مگر کامیاب نہیں ہو گے۔

☆ ان مظاہر کائنات کو دیکھو۔ انکو میرے محبوب ﷺ نے دلیل قرار دیا۔ لیکن یاد رکھو کہ ہمیں تلاش کرنی ہے تو ان غلط ذریعوں پر اعتماد نہ کرو۔ ان دلیلوں پر مجبور نہ کرو کیونکہ یہ تلاش کرنے کا ذریعہ تمہارے حواس نہیں میں تمہارے حواس میں نہیں ماسکنا میں تمہارے عقل کے مدد سے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے تلاش کرنا ہے اور مجھے پانا ہے اور میری معرفت حاصل کرنی ہے تو نہ میں حواس کی دنیا میں ملوں گا اور نہ عقل کی دنیا میں اگر ملوں گا تو مصطفیٰ ﷺ کی آغوش میں ملوں گا۔

ہو اللہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

☆ خدا کی قسم! جس نے مصطفیٰ ﷺ کو پورا اسنے خدا کو کبھی نہ پایا۔ خدا کو تلاش کرنے کا اسکی معرفت حاصل کرنا کامیاب ترین ذریعہ مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک ہے اور مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک تک پہنچنے کا ذریعہ اولیاء اللہ کی جماعت قدسیہ ہے۔ اولیاء اللہ سے ہٹ کر مصطفیٰ ﷺ کی ذات تک پہنچنا محال ہے اور مصطفیٰ ﷺ کی ذات سے ہٹ کر خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔

☆ عزیزان محترم! جن لوگوں کے دلوں میں (دلچ) تھا تو انہوں نے دلچکھن بھی

کھنچنی کی۔ تو اہل دلچکھن بھی کھنچنی کر سکتے ہیں تو کسی دور میں ترجمہ القرآن اور کنز
الایمان پر بھی کھنچنی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے بلکہ لوگوں نے اللہ ﷻ
پیارے حبیب تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مقدسہ اور حضور ﷺ کی سیرت
طیبہ پر بھی کھنچنی کی۔ لیکن اہل حق جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آفتاب و ماہتاب
پر خاک ڈرائے تو وہ دھول واپس نہ پر آئے۔ اہل حضرت امام احمد رضا خان ﷺ حضور
تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے دین علم کے وارث اور حامل ہیں اور اسی دین کو
آپ ﷺ نے پیش کیا اور آپ ﷺ نے اس دین کا بنیادی کٹر حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کو
قرارداد کیا اور بنیادی کٹر ہم نے قرآن میں دیا بلکہ اللہ ﷻ نے حبیب ﷺ کو دین کا
بنیادی کٹر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ﷻ کی ذات کا علم ہمیں حضور ﷺ کے بغیر نہیں
ہو سکتا۔ کائنات کا ہر ذرہ اگر اللہ ﷻ کی ہستی کی دلیل ہے لیکن اگر یہ دلیل ایسی ہو کہ جن کے
بہر ہم کی اور دلیل کے محتاج نہ ہوتے تو ہم تمام علماء و متقیین نے خدا کی ہستی کا انکار نہ کیا
ہوتا۔ حالانکہ یہ دلائل ان کے سامنے موجود تھے معلوم ہوا کہ ہمیں ایک ایسی دلیل کی ضرورت
تھی کہ جس کے بہرہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو۔

☆ حضرات محترم! اللہ ﷻ نے اٹھارہ ہزار کائنات کو پیدا کیا اور لاکھ آفاق کو پیدا کیا
مگر لوگ ان دلائل آفاق کو بھی دیکھ کر کامل نہ ہوئے اور نہ ہی توحید پر ایمان لائے۔ اللہ ﷻ
نے آدم ﷺ سے لیکر جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک ایک لاکھ چھتیس ہزار اولاد لاکھ چھتیس ہزار
انبیاء و رسل ﷺ کو مبعوث فرمایا مگر بھیا کائنات میں معبود کی ہر چیز دلیل ہے مگر خاموش۔

اعلیٰ حضرات اور نظریہ پاکستان

☆ عزیزان محترم! اہل حضرت امام ولسطی مولانا شاہ احمد رضا خان ﷺ نے بلاشبہ
اپنے علمی علوم مذہبی اور دینی قیادت و سیادت اور غیرت لامت کا صحیح معنی میں حق کو فرمایا۔
آپ ﷺ کے علمی کارناموں پر تعریف کیا؟ اتفاقاً بھی ایک وقت روشنی ڈالنا ممکن نہیں۔ آپ
نے جس موضوع پر جس عنوان پر اور جس مسئلہ پر قلم اٹھایا خدا کی قسم دیا یاد دے اور ایسے
علمی جواہر اور نکات بیان فرمائے کہ انکی نظیر نظر نہیں آتی۔ علم حدیث ہوا علم شریعت علم اصول
حدیث ہوا علم اصول فقہ دینی و مذہبی علوم کے علاوہ مروجہ علوم میں بھی اہل حضرت ﷺ کو وہ
دسترس حاصل تھی کہ جن کی مثال اور کہیں نظر نہیں آتی۔

☆ حضرات محترم! اہل حضرت ﷺ کی ترجمہ قرآن کنز الایمان کو دیکھئے وہ ایک عظیم
علمی شاہکار ہے اور دین تین کی خدمت کا ایک ایسا بنیادی اصولی اور نمایاں کارنامہ ہے کہ
ہم قیامت تک اہل حضرت ﷺ کے اس احسان کے عہدہ برائیں ہو سکتے رہا یہ کہ جن لوگوں
نے کنز الایمان کے بارے میں اپنے نفیس و متاد حسد و کینہ کا مظاہرہ کیا وہ انکے محبت باطن پر

اگر کہیں پتھر کی پوجا ہو رہی ہے تو پتھر خاموش دلیل ہے اگر چاند سورج کی پوجا ہو رہی ہے تو وہ خاموش ہیں۔ مگر شجر آفتاب و ماہتاب سب خاموش دلیلیں تھیں۔ کسی نے نہ کہا کہ ہم تو معبود کا نشان ہیں ہم معبود نہیں ہیں۔ اللہ ﷻ کے لئے اللہ صراطِ مستقیم پر دلیل بنا کر بیجا اور تمام انبیاء و رسل کے سلاسل کو اور کائنات نبوت کو خواہ علمی کائناتوں کی سب کا جامع بنا کر سب سے آخری دلیل تو حید بنا کر اپنے حبیب ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ حضور ﷺ کو دیکھ کر ہر جان اور تو حید کا نشان بن کر آئے حضور ﷺ سے الگ ہو کر تو حید کا تصور اور ہوشی نہیں مل سکتی۔

☆ ہمیں اللہ ﷻ کی ذات و صفات کا پتہ نہیں جبکہ اللہ ﷻ نے تمام انبیاء و رسل کو اپنی ذات و صفات کا یقینی علم عطا فرمایا اور ہر نبی نے "کنہہ" کہا اور "کنہہ" کے معنی عین الہی ہیں۔ میں یقین کا اظہار کرتا ہوں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ ﷻ کے ہر کوئی معبود نہیں۔

☆ اللہ ﷻ نے ہر نبی کو علم یقینی عطا فرمایا اسلئے اللہ ﷻ نے فرمایا
اِذَا جَاءَكَ الْمُطْغُونُ قُلُوا نَسْهَدُ اَنْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ترجمہ ☆ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

☆ انکے باوجود فرمایا

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنْ الْعَطْفِيْنَ لَكَرُوْبُوْنَ

ترجمہ ☆ اور اللہ کو یقین دیتا ہے کہ عطفی منافق ضرور چھوٹے ہیں۔

☆ منافق کس بات میں چھوٹے ہیں؟ حضور ﷺ کو رسول کہنے میں تو چھوٹے نہیں ہیں کیونکہ حضور ﷺ کو رسول تو ہیں تو وہ "کنہہ" کہنے میں چھوٹے ہیں۔ احمد کے معنی ہیں کہ (یقیناً) ہمارے دل میں آپ ﷺ کے رسول ہیں۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ﷺ یہ منافق آپ کو نبیانی رسول کہتے ہیں دل سے نہیں۔ لہذا یہ اظہار شہادت میں چھوٹے ہیں جبکہ شہادت کے معنی علم یقینی کے ہیں۔ کیا شہادت یقین کو کہتے ہیں خوب سمجھ لیجئے کہ شہادت میں مشہور اور حضور کا مفہوم ہے۔ یہ مفہوم بھی اسلئے کہ اس سے علم یقین

حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم یقینی کا حصول حضور ﷺ پر اور حواس کا مشاہدہ پر موقوف نہیں ہے۔ اگر اس پر موقوف ہوتا تو انبیاء و رسل اللہ ﷻ کے ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔ یہ اللہ ﷻ کی کوئی ہر نبی نے دی ہے اور ہر نبی "کنہہ" کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہادت کیلئے حواس ظاہر کیساتھ مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلئے علماء نے لکھا ہے

الشهادة والشهود للحضور مع المشاهدة لما بالبصر او بالبصرة

ترجمہ ☆ حاضر ہوا اور کوئی کے معنی موجودگی بمعہ مشاہدہ ہے اور مشاہدہ خواہ بصر سے ہو یا بصیرت سے۔

☆ پتہ چلا کہ شہادت محض بصر پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ بصیرت پر بھی موقوف ہے اسلئے انبیاء و رسل اللہ ﷻ نے مومنین نے کالمین نے لغرض تمام مقررین خدا نے اللہ ﷻ کے حید کا اظہار بصر نہیں کیا بلکہ بصیرت سے کیا۔ مشاہدہ بصر سے عجب بھی شہادت دے سکتے ہیں۔ مشاہدہ بصر سے عجب بھی شہادت دے سکتے ہیں کیونکہ مفاد دونوں کا علم یقینی ہے۔ ہمیں اللہ ﷻ کی شہادت کا علم یقینی ہے کہ رسول کے بغیر نہیں ہو اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ﷻ نے اپنے محبوب ﷺ کو کالمین کا علم عطا فرمایا۔ اللہ ﷻ کے حید کی شہادت حضور ﷺ نے بصیرت سے دی اور بصارت سے نہیں دی۔

☆ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اللہ ﷻ کو انکھوں سے دیکھا اور شہادت دی تو میں کہتا ہوں (متراج سے پہلے) آنکھوں سے دیکھنے کی بات تو بعد کو ہے حضور ﷺ تو پہلے ہی سے شہادت دے رہے تھے تو وہ کس بناء پر تھی؟ تو کہنا پڑے گا کہ میرے آقا ﷺ نے بصیرت سے بھی شہادت دی اور بصارت سے بھی کیونکہ تمام انبیاء و رسل اللہ ﷻ نے یہ بنائے بصیرت میری شہادت دیں گے اور اے میرے محبوب ﷺ تو یہ بنائے بصیرت بھی اور یہ بنائے بصارت بھی میری شہادت دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ ﷻ کو ہر کی

آنکھوں سے دیکھا۔ سرائی کی آنکھوں سے دیکھا بصارت ہے اور قلب مبارک کی آنکھ سے دیکھا بصیرت ہے۔

☆ نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ہم حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کو قبول نہ کریں۔ آپ ﷺ پر ایمان نہ لائیں تو حید کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلے گا کہ بنیادی اور مرکزی نکتہ حضور ﷺ کی ذات مقدسہ ہے اگر آپ اس بنیادی نکتہ کو برقرار رکھیں گے تو دین برقرار رہے گا اور اگر آپ اس بنیادی نکتہ کو مٹائیں گے تو دین کی بنیادیں کہاں قائم رہیں گی؟ اسلئے اہل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا سب سے عظیم کامنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ”اساس دین“ ”اساس ایمان“ اور ”اساس ملت“ کی حفاظت کی اور اسکو برقرار رکھا اور کسی قسم کا کوئی اعتراض اس مرکزی نکتہ پر نہیں آنے دیا لوگ کہتے ہیں کہ اہل حضرت ﷺ نے مسلمانوں کو کافر بنایا۔

☆ ہاں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے عقیدوں نے مسلمانوں کو کافروں کی آغوش میں ڈالا کہ نہیں ڈالا (یعنی) جب سب سے پہلے مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کیساتھ جہاد کا فتویٰ دیا تو اس فتویٰ کی حمایت کس نے کی اور اس فتویٰ کی مخالفت کس نے کی؟

☆ تو میں اسکا جواب دونظروں میں عرض کر دیتا ہوں وہ یہ کہ اہل حضرت ﷺ نے اسلام کی بنیاد پر ایک قومیت اور کفر کی بنیاد پر دوسری قومیت کا تصور دیا۔ ہندوستان میں دو قومی نظریے کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ کافر ایک الگ قوم ہیں اور مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور مومن اور کافر مل جائیں تو پھر جہاد کون کرے گا؟ اور جہاد کیسے ہوگا؟ تو جن لوگوں نے حمہ قومیت کا پرچار کیا ”ہندو مسلم بھائی بھائی کے فرمکائے“ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کھانا کیونکہ بھائی تو بھائی سے جہاد نہیں کرتا جب مسلمان کافر کا بھائی ہو گیا اور مومن شرک کا بھائی ہو گیا تو اب بتائیے کہ جہاد کا بنیادی نکتہ کہاں رہا؟

☆ انہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کے فتویٰ کی بیخ کنی کی۔ حمہ قومیت کا پرچار کیا۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کے فرمکائے اور مومن کو کافر کی آغوش میں ڈالا گیا جبکہ اہل حضرت ﷺ نے اس فتویٰ کو لورہ دھڑی نظر پرے کو اجا کر کیا اور مومن کو کافر سے جدا کیا اور یہ بتایا کہ جہاد اسلام کا بنیادی اصول ہے۔

☆ عزیزان محترم ہذا پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام بنا۔ اسکے علاوہ پاکستان کے قیام کا کوئی اور سبب وجہ اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے قیام کے بانی مولانا فضل حق خیر آبادی اہل حضرت ﷺ اور ان سے خشک تمام علمائے اہلسنت و مشائخ اہلسنت ہیں۔ کہ جنہوں نے اس بنیادی نکتہ (اسلام) کی بنیاد پر پاکستان کو تسلیم کیا اور جنہوں نے حمہ قومیت کا خاتمہ کیا تو انہوں نے اس بنیادی نکتہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔

☆ عزیزان محترم! آپ کہیں گے کہ اس طبقہ کے لہر بھی تو مسلم لیگ کے حمایت کرنے والے تھے اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تو میں کہوں گا کہ انکی یہ ایک سیاسی چال تھی متحدہ تھا کہ انکی پاکستان بن گیا تو ہمارا پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوگا اور یہاں ہمارے پاؤں مضبوط ہیں کہ پاکستان نہ بنا تو حمہ قومیت کی بنیاد پر وہاں بھی ہمارے قدم مضبوط رہیں گے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے یہاں تمام علوم کی خدمت کی وہاں ہماری سیاسی قیادت کے لئے بھائی بھائی جسکی بنیاد پر آج پاکستان قائم ہے ہم اہل حضرت ﷺ کے ممنون ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اہل حضرت ﷺ کی تعلیمات کو فروغ ہو وہ تعلیمات اہل حضرت ﷺ کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کی محبت اور تقسیم کے فتوح ہیں کہ جن پر اسلام قائم ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس دین تین کو گرد آور کیا انھیں نکرو پید کیا۔ حمہ قومیت کے فروغ کائے۔ اہل حضرت ﷺ نے اس نیکو اور گرو غبار کو دور کیا اور بتایا کہ دین کی بنیاد حضور ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ اسلئے میں بیاگک دلیل کہتا

ہوں کہ اسلام حضور ﷺ کے مقدس قول و فعل اور فعل لوگوں کا کام ہے اسلام حضور ﷺ سے جدا نہیں اور نہ ہی حضور ﷺ اسلام سے جدا ہیں۔ گویا آپ ﷺ بھل آفتاب ہیں اور انکی شعاعیں اسلام ہیں کیا آفتاب کو شعاعوں سے جدا کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں اور پھر کیا آفتاب زندہ ہو اور انکی روشنی ہو؟ ممکن نہیں مصطفیٰ ﷺ نہ ہیں اور اسلام نہ جائے ممکن نہیں تو پھر معاذ اللہ حضور ﷺ مرکز ملی میں مل جائیں تو اسلام کہاں رہ جائے گا؟

شبہ

☆ لوگوں نے کہا کہ تم انبیاء و صدیقین، شہداء اور صلحا کی حیات کے قائل نہیں ہو۔
نے انکو زندہ دفن کیا ہوا ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ عزیزان محترم انبیاء و صدیقین، شہداء اور صلحا ﷺ نے ہر ایک کیلئے قانون موت کو تقدیر فرما دیا اور اعلان کر دیا
کل نفس ذائقۃ الموت

☆ کہ عبد و مجبور کا فرق واضح ہو جائے کیوں؟ اسلئے کہ یہود نصرانی کا رد ہو جائے کہ نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا قول کیا۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کی الوہیت کا قول کیا اور جاہلیت کے دور میں مظلوم کئے جاہلوں نے اور مشرکوں نے اللہ ﷻ کے مقررین اور مجاہدین کی الوہیت کا قول کیا اور انکو "کلمہ" "تورہ" "انجیل" نے "قانون موت" طاری فرما کر یہ ایک عظیم حکمت بیان فرمادی کہ "کلمہ" "تورہ" "انجیل" پر قانون موت طاری نہیں ہو سکتا وہ "کلمہ" "قانون موت" کے تصور سے بالاتر ہے وہ اللہ ﷻ کے عبد مقدس ہیں۔ ان حضرات پر جب قانون موت طاری ہوا تو کلمہ ہے۔

ارائیت التثنی ثبت بجمع لوازمہ و متاسبہ

ترجمہ ☆ جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات اور اپنے مناسبات کیساتھ ثابت ہوتی ہے۔

☆ موت کے لوازمات میں سے 'موت' کے مناسبات میں سے وہ سب احکام ہیں جو موت کے بعد مرتب ہوتے ہیں ملامیت کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز چناڑہ پڑھنا اور دفن کرنا۔ یہ لوازمات اور مناسبات موت کے ہیں "کلمہ" ان سب احکام سے بالاتر ہوتا ہے اور عبد وہ ہوتا ہے جس پر قانون موت طاری ہو اور جب قانون موت طاری ہوگا تو اسکے لوازمات اور مناسبات بھی ضروری تحقق ہو گئے۔ قانون موت طاری کرے کہ بعد اللہ ﷻ انبیاء و صدیقین، شہداء، صلحا، نبیاً، تنبیاً، ابدال اور ناد کو اور مومنین و مومنات کو اسکے مراتب و مناسبات کے مطابق حیات تو ضرور عطا فرمادی ہے لیکن اس حیات کو ہماری دنیاوی حیاتانی حواس، اور اک اور شعور سے بالاتر کر دیا اور معرض خفا میں رکھ دیا۔ آثار حیات اور حقیقت حیات اللہ ﷻ نے ہماری نگاہوں سے لوجھل کر دیا۔

شبہ

☆ اللہ ﷻ نے آسمان سے کو ہماری نگاہوں سے اوچھل کیوں کر دیا؟

شبہ کا ازالہ

☆ آثار حیات کو ہمارے شعور ہمارے ادراک سے اور ہمارے حواس سے اوچھل کر دیا تاکہ قانون موت کے احکام لوازمات و مناسبات مرتب ہو سکیں۔ اگر معاذ اللہ قانون موت سے قبل حضرات قدسیہ کو دفن کیا جاتا تو پھر تم یہ کہنے کے مجاز ہوتے کہ تم نے ان قدسیوں کو زندہ کر دیا کیا ہوا ہے۔ اسے قانون موت سے پہلے کسی نے کسی کو دفن نہیں کیا اور قانون موت طاری ہونے کے بعد قبض روح کے بعد اگرچہ انکو حیات ملی مگر آثار حیات خفی رہے اگر آثار

حیات تھی نہ ہر تو قانون موت کے لو قرات مناسبات اور احکام پر عمل کیسے؟

شبہ

☆ آپ شاید یہ کہیں کہ سیکرٹری میں کیا کیا ہے؟ ہر حیات نہیں ہوتے تو کیا پھر اسے بھی دفن کر دیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسے دفن نہیں کریں گے کیونکہ قانون موت جاری نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ صبح نہیں ہوئی۔ جب تک قبض روح نہ ہو۔ قانون موت جاری نہیں ہو سکتا۔ اس پر احکام موت جاری نہیں ہو سکتے، تجنیز و تدفین نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ جیسا کہ انسان نوافض وضو کے اظہار سے نماز کے قائل نہیں تھا اس پر نماز کے احکام مرتب نہیں ہوتے نوافض وضو کہ جس کے خارج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ حج پر انسان کے لئے لازم موجود ہیں۔ جیسے کہ خون بول و غیرہ یہ سب انسان کے لئے موجود ہیں۔ انکے ہوتے ہوئے انسان وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

شبہ

اب اگر کوئی کہہ دے کہ نوافض وضو انسان کے لئے موجود ہیں تو پھر نماز کیسے ہوئی؟

شبہ کا ازالہ

☆ نوافض وضو کے لئے موجود ہیں مگر انکے آثار ظاہر نہیں ہیں انکا علم نہیں ہوا انکا خروج نہیں ہوا کہ ہم انکا مشاہدہ کر سکیں ہیں جب انکا خروج ہوگا انکا اظہار ہوگا انکے آثار سامنے آئیں گے تب ان پر وضو کے احکام مرتب ہوں گے ورنہ نہیں۔ لہذا حیات حضرات قدسیہ ان میں موجود ہے مگر احکام مرتب نہیں ہوں گے کیونکہ ان میں آثار حیات ظاہری

طور پر نمایاں نہیں ہیں۔ حیات ظاہری کے آثار حقی اور قائب ہیں جیسا کہ نوافض وضو کے بارے میں ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تو اسلئے حیات قدسیہ کا انکار نہیں ہو سکتا اور انہیں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و شہداء اور مقررین کو حیات دینے کے بعد باوجود آثار حیات کو ہمارے حواس ہمارے اور اک ہمارے شعور سے پوشیدہ اور حقی رکھا تاکہ قانون موت کے احکام مرتب ہو سکیں ورنہ ہم قتل و جنازہ و تجنیز و تدفین نہیں کر سکتے۔

شبہ

☆ یہ کہنا کہ وہ قبر میں زندہ کیسے رہ سکتے ہیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں تم زندہ ہو کر رہو گے ہو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے باہر زندہ رکھتا ہے۔ ان کے لئے زندہ نہیں رکھ سکتا؟

☆ یہی عجیب بات ہے کہ انسان میں ایک بدعتیہ ڈاکٹر تھا لوگوں نے اسے بتایا کہ کاغذی صاحب حیات الیہ وسلم کے قائل ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو سائنس کے قانون کے خلاف ہے اگر کاغذی صاحب حیات ہے تو مصر میں تو صبح انہیں قبر میں دفن کر دیتے ہیں شام کو اگر زندہ رہے تو ٹھیک ہے ورنہ باقی انسان کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ لوگوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کی بیات بتائی میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر پہنچا ہر ایک اونٹنی بھی بیٹھی تھی میں ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بھائی اونٹنی کے پیٹ میں کتنے مینے بچہ زندہ رہتا ہے تو اسنے کہا ”میں اربعہ ماہ“ تو میں نے کہا اگر تمہیں اس اونٹنی کے پیٹ میں دس گھنٹے کیلئے رکھ دیا جائے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے تو کہنے لگا کہ وہ اور نظام ہے اور یہ اور نظام ہے پھر میں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب تو تو نے خود ہی دے دیا اور پھر میں نے کہا کہ تم دفن کی پڑھو کہ

حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اگر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ انکو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ خدا انبیاء

علیہ السلام کو انکی قبروں میں زندہ نہیں رکھ سکتا اور انکو زندہ کرنے تو پہلے ہی بتا دیا

سنوہم ابتالی فی الاطلاق و فی القہم

ترجمہ: ہمارے قریب ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے (عالم کے) اطراف میں اور ان کے نفسوں میں۔ (حم اسجد)

☆ یعنی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے آفاق عالم کی نشانیاں آپ نے دیکھ لیں۔

☆ اپنی اماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ

میں زندہ رہے اور یہ فرق کتنے ہے کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی

آیات کو آفاق عالم میں چکایا اور ہمارے اندر بھی چکایا اور بتا دیا کہ اے انبیاء علیہ السلام کی حیات کے انکاری تو ماں کے پیٹ کی قبر میں کیسے زندہ رہا؟ تو جس نے تجھے ماں کے پیٹ

میں زندہ رکھا وہی خدا قبر میں انبیاء علیہ السلام کو انکی قبروں میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آفاق عالم کی ان گنت دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں بہر نوع انبیاء اولیاء اور

مقرنین خدا کی توہین ان لوگوں کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

☆ حضرات محترم! اہل حضرت مہر ماہ نام احمد رضا خان فاضل بریلوی مدظلہ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ”لوب“ دوسری ”محبت“ اگر لوب اور محبت ہے تو

دین ہے ورنہ دین نہیں ہے اسلئے ہم اہل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مدظلہ کے ممنون اور مشکور ہیں اور انکے احسان سے ہم عہدہ نہیں ہو سکتے۔

مفہوم نبوت و رسالت

نبوت اور رسالت کے حلقے کچھ عرض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ہم نبوت و رسالت کے حقیقی مفہم سے ذہن کو آشنا کر لیں۔

نبوت و رسالت میں فرق

☆ اصطلاح سے قطع نظر نبی رسول ہے۔ اصطلاح کی قید اسلئے لگائی کہ اصطلاح میں رسول اسکو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت لے کر آئے ہیں اصطلاح سے قطع نظر نبی رسول یعنی پیغمبر ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں جو خدا کا پیغام نہ لائے نہ نبی خدا کا پیغام نہ خدا اور رسول ہوتا ہے۔ لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری نہیں اسلئے کہ نبی انسانوں کیلئے خاص ہے نبی انسانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور رسول عام ہے جیسا کہ رسول ملائکہ میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام رسول تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں جو انسانوں میں سے نہ ہو اور اسکو رسالت دی جائے وہ رسول

تو ہے مگر اسکو نبی نہیں کہتے۔ شاید کوئی سمجھے کہ جس پر اللہ ﷻ کی طرف سے وحی ہو وہ رسول ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ وحی تو ایک چیز اشارے کو کہتے ہیں اور اللہ ﷻ نے اس قسم کے اشارات انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف بھی فرمائے اور انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی اشارات فرمائے چنانچہ اللہ ﷻ فرماتا ہے

اِذَا وَجَاہُہٗ اِلَیَّ اَسَلْتُ مَا یُوْحٰی

ترجمہ ☆ جب ہم نے فیجی اشارہ سے آپ کی والدہ کو دعوات سبھائی بھیجی تھیں آپ کو کی جارہی ہے۔ (لمحہ ۱۸)

☆ اب یہاں دیکھئے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی ہوئی لیکن عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ نبوت تو صرف مرد انسانوں کیلئے ہے اسی طرح اللہ ﷻ نے حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں فرمایا

فَاَرْسَلْنَا اِلَیْہَا رُوْحَنَا فَهَمِلَتْ اِیَّہَا یَتْرَکُہَا وَہَا کَانَ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیًا قَالِ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّحْمٰتٍ لَّاہِبَ لَکَ

ترجمہ ☆ تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے (جبرائیل) کو بھیجا تو اسنے مریم کے سامنے ہمدردی آدمی کی صورت اختیار کی مریم بولیں میں تجھ سے دشمن کی پناہ لیتی ہوں (میرے قریب نہ آ) اگر تو متقی ہے (جبرائیل) نے کہا (اے مریم) اسکے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں پاک بنادوں۔

☆ اب دیکھئے کہ وہ رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بشر کامل کی شکل میں متشکل ہوئے جب حضرت مریم علیہا السلام نے انکو شکل بشر میں دیکھا تو سمجھا کہ واقعی یہ کوئی بشر ہے وہ مقدسہ بندی تمہیں فوراً پناہ مانگی اور کہا اگر تم متقی ہو تو مجھ سے فوراً دور ہو جاؤ اسنے کہا

اسکے سوا میں کچھ بھی نہیں کہتا آپ کے رب کی طرف سے کامدہوں اور آپ کو رب کی طرف سے ایک پاک بنادینے آیا ہوں۔

☆ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو حکم کے سینے کیساتھ بیان کی کہ میں تم کو ایک بنادینے آیا ہوں حالانکہ بنادینا اللہ ﷻ کا کام ہے۔

☆ اسکا جواب یہ ہے کہ مصلیٰ حقیقی یعنی حقیقت میں عطا کر خدا اللہ ﷻ ہے اور جب اللہ ﷻ کا بندی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ اللہ ﷻ کے اذن سے دیتا ہے اسلئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ ﷻ کی طرف سے آپ کو بنادینے آیا ہوں اسکے علاوہ دیگر ملائکہ کو بھی اللہ ﷻ نے اپنے بعض بندوں کی طرف بھیجا اور انکو شرف مکالمہ سے نوازا اور فرشتوں نے ان کیساتھ باتیں کیں۔

☆ اسی کی کھسی کو وحی

☆ اللہ ﷻ نے سورہ اہل میں فرمایا

وَلَوْحٌ رَّحْمٰتٍ اِلَیَّ النَّحْلُ اِنْ تَخْرٰی مِنْ الْجِبَالِ یُوْنٰتُ وَمِنْ الشَّجَرِ وَمَعَابِرِ رَّحُوْنِ
ترجمہ ☆ اور آپ ﷺ نے شہد کی کھسی کے دل میں ڈالاکہ پھاڑوں میں گھرنا اور درختوں میں اور ان چھروں میں اسی طرح لو نچا بناتے ہیں (اہل ۶۸)

☆ اب دیکھئے یہاں اللہ ﷻ کا ارادہ ہے کہ اللہ ﷻ نے شہد کی کھسی کی طرف وحی کی لیکن یہاں نبوت کا تصور بھی نہیں بہر حال یہ سمجھنا کہ جسکی طرف بھی وحی ہو جائے وہ نبی یا رسول ہے غلط ہے بلکہ نہ فقط وحی سے اور نہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے نبوت ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو حضرت مریم علیہا السلام کے پاس آئے ہیں نبوت تو ایک اور چیز ہے یہ تو اللہ ﷻ کا انعام ہے جو ان سب چیزوں سے الگ ہے۔

☆ اب پہلے میں نبوت اور رسالت کے وہ معنی جو انسانوں کے حق میں ہیں بیان کر دوں کیونکہ اس وقت ملائکہ کی رسالت سے گفتگو نہیں بلکہ انسانوں کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔

نبوت کی تعریف

☆ نبوت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ﷻ اپنے کسی مقدس بندے کو دیا کہ بندے پر ایسی وحی نازل فرمائے کہ اس کلام وحی یا خطاب کیوجہ سے اللہ ﷻ کا کوئی حکم یا حکم کے ذمہ عائد ہو جائے یا اس پر کسی چیز کو واجب کر دیا جائے اور وہ چیز پہلے اس پر واجب یا مقرر نہ تھی اب واجب اور ضروری ہو گئی تھی جس مقدس بندے کو اللہ ﷻ فرشتے کے واسطے سے واسطے کے بغیر اپنا کوئی ایسا پیغام دے یا کوئی ایسا خطاب کرے یا کوئی ایسی وحی فرمائے کہ جس وحی خطاب یا نظم کیوجہ سے اللہ ﷻ کے اس بندہ پر وہ چیز جو پہلے اس پر واجب نہ تھی اب فرض واجب اور لازم ہو گئی۔ یہ کلام یہ وحی اور اللہ ﷻ کے اس بندے کا اس لازمی امر کیلئے سامان نبوت ہے اور یہ بات سوائے نبی کے کسی اور کیلئے ثابت نہیں ہو سکتی۔

ایک ضمنی مسئلہ

☆ نقطہ اللہ ﷻ کا مخاطبہ نبوت نہیں ملائکہ کے ذریعے اللہ ﷻ کا مخاطب اپنے بندوں کیساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ ﷻ نے اولیاء اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا

لهم البشري في المحبة الدنيا وفي الآخرة

☆ یعنی ان کیلئے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی اس بشارت کی تفسیر حدیث میں یوں کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا مومن اور بالخصوص مومن صالح اور اللہ ﷻ کا مقرب محبوب جب اکی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا، موت کو پسند نہ کرنا انسان کی جبلت میں ہے اسی حدیث قدسی میں جس میں کہا گیا ہے کہ

میں اپنے بندے کے کان بوجانا ہوں آنکھیں ہاتھ اور پاؤں بوجانا ہوں یہ طویل حدیث ہے اسکا آخر میں ہے

وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن بكرة الموت والاکبره مائة وفي بعض النسخ ولا بدله منه

ترجمہ ☆ اور میں توقف نہیں کرتا کسی شے میں جیسے میں کرنا والا ہوں، اصل میرے توقف کے مومن کی جان قبض کرنے سے کہ وہ (بہکم طبیعت) موت کو ناخوش رکھتا ہے اور میں اسکے ٹھکنے ہونے کو پسند رکھتا ہوں اور بعض نسخوں میں ہے کہ حال یہ ہے کہ بندے کو موت سے چارہ نہیں اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔

☆ یعنی میں کسی کام میں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں دیر نہیں کرتا اور کبھی اتنی تاخیر نہیں فرماتا، جتنی دیر اس مومن کی موت کو واقع کرنے میں کرتا ہوں اسلئے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسکے موت کے پسند نہ کرنے کو پسند کرتا ہوں اور مجھے اس بندے کی ملاقات بڑی محبوبہ تھی میں پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اگر کسی کے ذہن میں آجائے تو میرا مدعا بھی حل ہو جائے۔

مومن کو مرتے وقت بتائیں

☆ جب اللہ ﷻ کا بندہ موت کے کرامت کرتا ہے تو اللہ ﷻ اس وقت اپنی حکمت بالغہ سے کام لیتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا بندہ موت کو طبعاً پسند نہیں کرتا تو اس وقت اللہ ﷻ اپنے فرشتے بھیجتا ہے اور وہ فرشتے اللہ ﷻ کے اس بندے کے سامنے اللہ ﷻ کی طرف سے بشارتیں لے کر آتے ہیں جس جو امر ازاد اکرام راحتی اور لذتیں اللہ ﷻ کے یہاں اپنے بندے کیلئے نازل ہوتے ہیں تو ان بشارتوں کو دیکھتے ہی اس بندے کی طبیعت کرامت عظم ہو جاتی ہے اور انکس اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو کرنا ہے

مضان مرد مومن

باقی کو قسم

حون مالا مال

نہیں ہر لب او سب

☆ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی جتنی باتیں لائے ہیں
کیا اللہ ان باتوں کے واسطے سے مخاطب فرماتا ہے مگر ان کے باوجود اللہ کے
کے نبی نہیں ہوتے۔ نبوت کا مقام اس سے بہت بلند ہے اور صرف ایسا مخاطب ہو سکتا ہے
ہوئی نہیں جو اللہ کا مامور ہو اور اللہ سے اپنی وحی اور پیغام کو رعبے بالواسطہ لے
واسطہ مخاطب فرمائے اور مامور فرمائے تو وہ نبی ہے اور نہ وحی تو شہد کی گئی کی طرف بھی گئی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی گئی۔

☆ اگر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے تو بہت سی گمراہیوں سے نجات حاصل ہو سکتی
ہے اور نبوت کا جو معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے اگر اسکو ذہن نشین رکھا تو اگلی بات اچھی
طرح سمجھ سکیں گے یہ بات تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے
شروع ہوئی اور حضور پر ختم ہو گئی یہ کوئی عالم ارواح کی بات نہیں یہاں کی بات ہے اور یہ
مسئلہ ضروریات دین سے ہے اس پر ایمان لانا شرط ہے کیونکہ جو حضور اکرم ﷺ کو آخری نبی
نہیں مانتا وہ مرتد اور کافر ہے اسی حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ ﷺ کے بعد قیامت تو
کیا لہذا تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔

☆ اب وہ لوگ جنہوں نے ختم نبوت کے متعلق ایسی باتیں شروع کر دیں کہ جن میں نہ
کوئی عقلی بات ہے اور نہ دلائل آگے یہ باتیں دلائل اور سمعیات وغیرہ سب سے عاری ہیں۔ غلط
توجیہات اس لہذا سے کی گئی ہیں کہ ہجرت ہوئی ہے کہ اس زمانہ میں کس طرح باطل کو حق کا

لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں آخری نبی
ہوں میں آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا لیکن ہرگز مرتد ہر ذرا یہ کہتا ہے کہ تشریحی نبوت ختم
ہوئی ہے اور جو نبوت تشریحی نہیں ہے وہ ختم نہیں ہوئی وہ چلے گی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

تشریحی نبوت

☆ آج تک ”تشریحی نبوت“ کا کوئی واضح مفہوم یہ لوگ نہ بتا سکے جو تشریحی نبوت
کی آڑ لے کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ہم نے کہا کہ نبوت تشریحی کا مفہوم تو یہ تھا کہ وہ کیا
ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس نبوت میں احکام مازل کئے جائیں وہ نبوت تشریحی ہے اور
جس میں احکام نہ ہوں وہ غیر تشریحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کی آمد ختم ہو گئی نہیں
جس نبوت میں احکام نہ ہوں وہ نبوت چلے گی ہم نے پوچھا کہ احکام کی تشریح کیا ہے؟
انہوں نے کہا ”حکم“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز پر کسی کو ضروری اور لازمی قرار دینا جو چیزیں
پہلے لازمی اور ضروری تھیں ان سے رخصت دینا۔

☆ ہم نے کہا کہ جو غیر تشریحی ہرگز کوئی نبوت نہیں نبوت تو ہوتی ہی وہ ہے جو
تشریحی ہو اور جس میں کوئی حکم نہ ہو تو نبوت ہی نہیں اب تک میں آپ کی خدمت میں
نبوت کا جو مفہوم واضح کیا چاہتا تھا کہ مطلب اور مقصد یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی
فرمائے اور اس وحی کے نتیجے میں احکام مرتد ہوں وہ نبوت ہے۔ محض وحی کا نزول نبوت
ثابت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ نبوت کی دو قسمیں کرنا غلط ہے کیونکہ جب نبوت کے معنی ہی
یہی ہیں کہ جہاں ”حکم“ ہو وہاں نبوت ہے اور جہاں حکم نہیں وہاں نبوت نہیں اب جس غیر
تشریحی نبوت کا تم ذکر و دراپٹے ہو وہ تو کوئی نبوت ہی نہیں اسکو نبوت کہنا غلط ہے۔

☆ دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ اس لہذا سے کہوں کہ کسی کا ذہن الجھتے نہ پائے میں
نے اب تک جو کچھ کہا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم جب کسی بندے کو فرشتے

کے واسطے سے یا واسطے کے بغیر دے لی جوت ہے۔

☆ اب ایک تو ہے ”نبوت“ اور ایک ہے ”فیضان نبوت“ نبوت تو حضور ﷺ پر ختم ہوگئی اور فیضان نبوت جاری رہے گا کیونکہ فیضان نبوت کا دروازہ بھی بند ہو جائے تو پھر نبی کا فیض کسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس وہ فیضان نبوت جو باقی ہے اسکو حضور نبی کریم ﷺ نے بھڑات سے تعبیر فرمایا بلکہ حضور ﷺ نے اے نبوت سے تعبیر فرمایا اب رسول پیدا ہوا ہے کہ جب اے نبوت کہا تو وہ تو نبوت سے متعلق ہیں پھر تو نبوت کے باقی ختم ہوئے۔

☆ تو سنے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

☆ یعنی نہیں باقی رہی نبوت سے کوئی چیز مگر بشرہ ہم اسے نبوت کا جزو قرار دیتے ہیں اور اصل یہ بشرہ ہے اگر یہی نبوت نہ ہو تو دنیا میں کوئی فیوض نہ نکالت نہ پھیلے۔

☆ اگر محض سچے خوابوں کا نام نبوت رکھ دیا جائے تو پھر وہ کون سے مسلمان ہیں۔ جسکو کبھی سچا خواب نہ آئے، اس طرح تو پھر مسلمان ہی ہو جائے گا کیونکہ ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی سچا خواب آئی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمیوں کو سوتے ہوئے بھڑات دے دیتا ہے اور فرشتوں کو ذریعے جاتے ہوئے بھی دے دیتا ہے پتا چلا کہ بھڑات کے معنی نبوت نہیں بھڑات کے معنی نبوت نہیں بھڑات تو درحقیقت فیضان نبوت ہے اور یہ جاری ہے۔

☆ نبوت کا ظن بھی فیضان نبوت ہے حضور ﷺ کی اتباع حضور ﷺ کا عمل ہے اور اس ظن کو نبوت سے تعبیر کرنا بظاہر نبوت پر ظلم ہے بلکہ اپنے آپ پر ظلم ہے کہ کفر میں پڑنا ہے دراصل یہ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی نے تو تشریحی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کو حقیقی نبوت کہتے ہیں مرزا قادیانی نے اسی حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ اسنے بار بار کہا کہ میں خدا کا ماسور ہوں اور یہاں تک کہ اسنے اپنے نہ ماننے والوں کو خارج از اسلام سمجھا پتہ چلا کہ اس نے ماسوریت قطعیہ کا دعویٰ کیا اور اسکا یہ دعویٰ جھوٹا ہے جب اسکے

دو سے کے مطابق اس پر ایمان نہ لانا کفر کا سبب ہے تو ایمان و کفر کے مسئلہ میں کم از کم ایک حکم کا امتداد تو ہو گیا اب تک تو کہتے تھے کہ یہ غیر تشریحی نبی ہے جب ایک حکم بھی ثابت ہو گیا تو یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا۔

مفہم رسالت

☆ نبوت اور رسالت مفہم اور معنی کے لحاظ سے رسل بشر کے حق میں یکساں ہیں نبوت کیساتھ ساتھ رسالت کے مفہم کو بھی عرض کرنا ہوں کہ رسالت ایک تعلق اور ربط کا نام ہے اگر وہ ربط نہ ہو تو رسالت کا کوئی مفہم نہیں وہ ربط ایک علمی، عقلی اور باطنی تعلق ہے جسے ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اگر نبی یا رسول کا کوئی معنوی ربط مرسل ایہ کیساتھ نہ ہو تو اس رسول کی رسالت کے کوئی معنی نہیں گے اور اس رسول کا ہمارا رسل ایہ کیلئے بالکل بے معنی

☆ رسول کے معنی یہ ہیں کہ جسکی طرف وہ رسول بن کر آیا اس سے ایک اندرونی نسبت ہے جس سے فیض پہنچ رہا ہے اب اگر وہ قبول کرے تو خوش نصیب ہے اور جو نہ کرے وہ بد بخت ہے سورج کو جب سورج پھیلنا ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہم پر بھی روشنی ہے اور ایک سا جگہ ہے اسکی سورج کی روشنی ہے لیکن وہ نہ دیکھ سکے گا اب سورج کی شعاعوں نے تو ماچا ہے ربط قائم کر لیا لیکن اسکی آنکھوں میں نور نہیں وہ نور کے بغیر نور سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتا ہے اور وہ سورج کی روشنی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟

☆ اب سمجھ لو کہ رسالت کا آفتاب طلوع ہوا تو اسکا نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا یہ روشنی اور یہ اجالا سیدھا صدیق اکبر ﷺ پر بھی پڑ رہا تھا اور ابو جہل پر بھی پڑ رہا تھا ابو جہل چونکہ خود نور سے محروم تھا اسلئے آفتاب رسالت سے کوئی رابطہ نہ پیدا کر سکا اور کچھ حاصل نہ سکا۔

☆ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آفتاب زمین کیلئے ہے مگر آفتاب کی کوئی شعاع زمین کے

ظاہر ہے پر نہیں پڑتی تو یہ غلط ہے کیونکہ آفتاب جب چمکا ہے تو اسکی شعاعیں ہر چیز پر پڑتی ہیں یہ طبعیات ہے کہ کسی چیز میں آفتاب کی شعاعوں سے مستفید ہوگی ملاحظہ عنایت ہو۔

☆ اسی طرح حضور ﷺ جو کہ آفتاب عالم ہے حضور ﷺ کا عالموں کا رسول اور نور ہوا تب صحیح ہوگا جبکہ حضور ﷺ کے نور رسالت کی پہلی عالم کی ہر چیز پر پڑی ہوگی آپ یقین جاتے کہ حضور ﷺ کے نور رسالت کا ہر تو نور عالم کے ہر ذرے پر پڑ رہا ہے اور ہر عالم کا ہر ذرہ میرے آفتاب کے تحت رسالت ہے تو آپ کا تعلق عالم کے ہر ذرہ ذرہ سے ہے تب میرے آفتاب تمام عالموں کے رسول ہیں تو آپ ﷺ کے نور عالم اور تمام کائنات کے عالم ہونے کا مفہم ہے اگر آپ کا تعلق عالم کے ہر ذرہ سے نہیں ہوتا تو آپ نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ ﷺ عالمین کے کیسے رسول ہیں؟ ارے حضور ﷺ جی طرف رسول بن کر آئیں وہ تو رسول کو پہچاننے عالم کی ہر چیز تو رسول کو پہچان لے اور حضور ﷺ کو پہچان نہ ہو۔ (معاذ اللہ)

امت رسول رب العلمین وخاتم النبیین

☆ ارے کوہ تو حضور ﷺ کو پہچان گئی اور حضور ﷺ کو علم نہ ہوا۔ امت کو تو علم ہو اور رسول کو علم نہ۔ (نعوذ باللہ)

☆ پس جب اٹھارہ ہزار عالم کے آپ ﷺ رسول ہیں تو اٹھارہ ہزار عالم کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ ﷺ کے دامن میں نہ ہو۔ میں اپنے کلام کو سمیٹ کر اسکا حصہ بیان کرتا ہوں کہ نبی کی نبوت اور رسالت ایک علمی اور عملی تعلق ہے۔ اگر رسول اپنے مرسل الیہ کیساتھ علمی اور عملی تعلق نہ رکھے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول نہیں حضور ﷺ چونکہ تمام عالموں کیلئے رسول ہیں مہذب اکائنات کا کوئی ذرہ نہیں کہ جسکو حضور ﷺ کی علمی اور عملی نسبت سے تعلق نہ ہو۔

☆ علمی رابطہ سے مراد ہے کائنات کا ہر ذرہ اپنی حقیقت میں ہے کہ حضور ﷺ کو پہچانے اور عملی رابطہ و نسبت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وجود جہاں میں حضور ﷺ کا تاج ہے اگر حضور ﷺ کے نور مبارک (جو واسطہ تعلق ہے) سے اسکا رابطہ کٹ جائے تو اس ذرہ کا وجود نیست ہو جائے۔

ایک سوال

☆ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں "اھلفا بالصراط المستقیم" اسے اللہ تعالیٰ کو سید می راہ دکھا سید می راہ دکھانا سے مراد ہدایت کرنا ہے اور سید می راہ دکھانا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کے ہادی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی ہدایت نہیں دے سکتا؟ اس شبہ کے تعلق عرض ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ ہی سید می راہ دکھانا ہے تو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

☆ "کل قوم ہدای" یعنی ہر قوم کیلئے ہادی ہوتا ہے جہاں ہادی سے مراد نبی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فک لہدی الی صراط مستقیم" یعنی میرے حبیب ﷺ بلاشبہ سید میرے راستے کی راہ دہی ہدایت کرتا ہے۔

☆ اب آپ کہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ

فک لا یہدی من اھبت ولكن الله یہدی من یشاء

ترجمہ ☆ یعنی اے حبیب ﷺ! تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ (انصاف ۵۶)

☆ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی شیت کے بغیر بھی کوئی نبی کچھ کر سکتا ہے؟

یہ تو ہزاروں مرتبہ ہم نے بتایا کہ نبی کوئی کام اللہ ﷻ کی مرضی اور توفیق کے بغیر نہیں کرتا تھی جب کوئی ہدایت کرے گا تو اللہ ﷻ کی مشیت کے تحت ہو کر کرے گا اور اللہ ﷻ ہدایت کرے گا تو کسی کی مشیت کے ماتحت ہوئے بغیر ہدایت فرمائے گا۔

☆ پس آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ میں کسی کی مشیت کے بغیر کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں لیکن اے نبی تو میری مشیت کیساتھ ہدایت کرے گا اور اگر میری مشیت نہ ہو تو ہدایت نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی اسکا انکار کرتا ہے تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے جسکو اللہ ﷻ فرمایا
اللہ لنہدی الی صراط مستقیم

☆ یعنی تحقیق بلاشبہ میرے حبیب لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت تو میں کرتا ہوں
ارے اللہ ﷻ اتنی تحقیق کیساتھ فرما رہا ہے اور اللہ ﷻ کی تحقیق پر جسے یقین اور اعتبار نہ ہو تو اسے میری بات پر کیا یقین ہوگا لہذا اس آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ میرے پیارے حبیب ﷺ میری ہدایت میری مشیت کے تحت ہے اب ایک بات اہل علم کیلئے کہے دیتا ہوں کہ ہدایت کا لفظ جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک اس کے حقیقی اور شرعی معنی ”خلق الاحیاء“ یعنی ہدایت کو خلق کرنے کے ہیں اور فرد معزولہ کے نزدیک اس کے معنی ہیں ”ہماں للطریق الصواب“ یعنی ٹھیک راستہ بتا دینا تو اس لحاظ سے معزولہ ”لکل قوم ہاد“ کا مطلب لیتے ہیں کہ ہر قوم کیلئے سیدھا راستہ بتانے والا۔

☆ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ معنی بھی ٹھیک ہیں مگر یہی معنی کئے جائیں تو آیت ”انک لا نہدی من اجبت ولیک اللہ بہدی من یشاء“ کے معنی ہو گئے کہ اے نبی ﷺ تو جسکو محبوب رکھے اسکے سامنے صحیح راستہ بیان نہیں کر سکتا پس اللہ ﷻ جس کیلئے چاہے صحیح راستہ بیان کر دے تو یہ آیت معزولہ کے ان معنی (لکل قوم ہاد) یعنی ہر قوم کیلئے سیدھا بتانے والا کو رد کرتی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا کام تو صحیح راستہ بتانا ہی ہے جسکی

یہاں نفی بھی ہے تو ثابت ہوا کہ اہل سنت کے معنی درست ہیں۔

☆ ”خلق الاحیاء“ اہل سنت کا عقیدہ ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ ”اے نبی تو ہدایت کی صفت خلق نہیں کرتا“ اللہ ﷻ جس کیلئے چاہے خلق کر دے“ پس معلوم ہوا کہ خلق کرنا حضور نبی کریم ﷺ کی صفت نہیں یعنی ہدایت کا پیدا کرنا اللہ ﷻ کا کام ہے اور اسکو پورا حضور ﷺ کا کام ہے جو کام حضور ﷺ کا نہیں اسکے نہ کرنے سے نہ تو حضور ﷺ کے علم میں کمی آئے گی نہ اختیارات میں اور نہ مرتبہ میں حضور ﷺ کا کام تو اللہ ﷻ کی ہدایت پر لوگوں کو پلانا ہے اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ فلاں شخص کو حضور ﷺ نے ہدایت نہ دی تو یہ اعتراض اللہ ﷻ پر کرے کہ اے اللہ ﷻ جو انے انکو ہدایت کیوں نہیں دی تو توجہ پر قادر ہے۔

☆ ارے ہاں جب اللہ ﷻ نے ان لوگوں کیلئے ہدایت خلق ہی نہیں فرمائی تو حضور ﷺ پر اعتراض آجیگا آپ ﷺ نے انکو ہدایت نہ دی۔ حضور ﷺ کا ہر کام اللہ ﷻ کی مشیت کے ماتحت ہے اور اللہ ﷻ کوئی کام کسی کی مشیت کے ماتحت نہیں اللہ ﷻ کا ارشاد ہے۔

ترجمہ ☆ اور تم نہیں چاہ سکتے کہ میں اللہ ﷻ سے کہتا ہوں۔

☆ آیت ”انک لا نہدی من اجبت“ کے معنی یہ نہیں کہ حضور ﷺ ہدایت نہیں دے سکتے اگر حضور ﷺ ہدایت نہیں دے سکتے تو آیت ”هو الی رسل رسولہ بالہدی“ وہ دعویٰ ہے مجھ جیسے اپنے رسول کو ہدایت کیساتھ کے کیا معنی ہوں گے؟

☆ ”انک لا نہدی من اجبت“ کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے حبیب ﷺ خالق کائنات میں ہوں ہر چیز کا پیدا کرنا میں ہوں عدم سے وجود میں لانے والا میں ہوں ایجاد میری صفت ہے مسجود میں ہوں اسلئے ”خلق الاحیاء“ یعنی ہدایت کرنا میری شان ہے

جس کیلئے میں احسا کو پیدا کر دیا، اس کیلئے احسا کو جاری کرنے والا تو ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ ﷺ ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ "فانك لا تخلق الا حسداً" یعنی بیشک آپ ﷺ ہدایت خلق کے لئے نہیں دے سکتے، "خلق الاحساء" حضور ﷺ کا کام نہیں ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی کیلئے میں نے علم برہنہ کے مطابق ہدایت پیدا نہیں کی، انکو میں ہدایت نہیں دوں گا کیونکہ میرے علم کے خلاف کوئی ظہور ممکن نہیں بتائیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہو کیا وہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی تو جن لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پیدا نہیں فرمایا، ان میں ہدایت کی استعداد نہ تھی، اس لئے بتائیے کہ ان لوگوں کو ہدایت نہ دینے کا حرام حضور ﷺ پر کیسے آ سکتا ہے۔

وما علیہ الا الاصلاح

شہادت امام حسینؑ

☆ حضور ﷺ نے حضرت امیر معاویہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "اے معاویہ تو مغلوب نہیں کیا جائے گا۔" (یعنی) تو مغلوب نہیں ہوگا۔

☆ حضرات محترم! حوالہ صحیح دیکھنا میرا کام ہے باقی اس روایت کی صحت کا مسئلہ ہے وہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا اور نہ موزوں بلکہ مناسب کے مقام پر اس کو قتل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ترجمہ ☆ حضور ﷺ نے حضرت امیر معاویہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "اے معاویہ تو مغلوب نہیں کیا جائے گا۔" (یعنی) تو مغلوب نہیں ہوگا۔

☆ بیشک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بازو میں حضور ﷺ کی شہادت کا جلوہ تھا مگر حضرت امیر معاویہؓ کی پشت پر حضور ﷺ کی دعا لگی ہوئی تھی میں جانتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جن پر تھے۔ جن پر تھے۔ مگر امیر معاویہؓ کے حق میں

کوئی بازو یا کمرہ کہا یا گستاخی کرنا، موسیٰ کا کام نہیں ہے۔ اسوقت اس مسئلہ پر بحث کرنیکی ضرورت نہیں ہے۔ اسکی دلیل میں نے آپ کو بتادی کہ دونوں مجتہد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی مجتہد اور حضرت امیر معاویہؓ بھی۔ اگر مجتہد سے خطا ہو تو جب بھی وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے۔

شبہ

☆ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آجائے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور امیر معاویہؓ مجتہد تھے تو ہم یہ کیوں نہ کہہ دیں کہ حضرت امام حسینؑ اور یزید بھی مجتہد تھے ٹھیک ہے حق پر امام حسینؑ تھے مگر یزید بھی تو مجتہد تھا۔ لہذا "اسکے حق میں بھی کچھ صحت کہا جائے۔"

☆ امام کا جواب یہ ہے کہ یزید کے حلقہ محدثین علاوہ اہل جال نے خصوصاً امام زین العابدینؑ نے "تسمیۃ الرجال" میں صاف نظروں میں یہ لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ بن سفیان کے حلقہ ہم کیا کہیں اور کہا ذکر کریں کہ "وہ روایت حدیث کا بھی اہل نہ تھا" آپ مجھے بتائیں جو روایت حدیث کا اہل نہ ہو کیا وہ بھی مجتہد ہو سکتا ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن کو صاف کرنے کیلئے کافی ہے کہ جو روایت حدیث کا بھی اہل نہ ہو تو اسکو مجتہد نہیں کہہ سکتے کہ جس کا دارمنا لکل ماؤلف ہو چکا ہو۔

☆ بہر حال میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت امام حسینؑ بالکل حقانیت، صداقت اور انصاف کی بنیادوں پر تشریف لے گئے تھے لیکن میں یہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں کہ یزید بھی مجتہد تھا بلکہ اسکو بھی خطائے اجتہادی پر پھیل جایگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اور جو

لوگ یزید کے بارے میں زمین و آسمان کے قہار ہے ہیں اور انکی تحریف میں انکی
 دنیا میں رطب السان ہیں اور انکے دل یزید کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں تو وقت نہیں ہے
 بڑی لمبی بحثیں ہیں کتاب اجتہاد میں ایک مہلک شے ہیں ان کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے
 ہیں اور میں ہزاروں دفعہ ان حدیثوں کے مطالبہ کرتا ہوں اس وقت موقع نہیں ہے تو
 میں اتنا کہوں گا کہ جو لوگ یزید کیساتھ محبت رکھتے ہیں انکی دنیا میں یزید کیساتھ کیا اور ہمارا
 حشر حضرت امام حسین علیہ السلام کیساتھ کیا۔ کیونکہ ہمیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کیساتھ محبت
 ہے۔

☆ ایک رقعہ ملا ہے جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام پر حقیق اعتراضات لکھے گئے
 خلفائے راشدین سے اہل بیت کے اختلافات کو بیان کیا گیا۔

☆ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق ہے۔ لیکن یہ جو باتیں لکھی گئیں ہیں انکا کوئی
 وجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جس چیز کو
 اہل بیت باطل سمجھیں اسکے ساتھ موافقت نہیں کرتے اور کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
 الکریم اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ
 وجہہ الکریم کی نظر میں اگر حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی
 علیہ السلام باطل پر ہوتے جیسا کہ لوگ آج اکہا باطل پر سمجھتے ہیں تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم
 اللہ وجہہ الکریم کا کردار اور طرز عمل اسکے ساتھ کیا ہوتا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل یزید
 کیساتھ تھا لیکن مجھے یہ بتاؤ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام
 حضرت عمر فاروق علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں مشاورت فرمائی کہ نہیں
 فرمائی۔ معلوم ہوا کہ کسی کیساتھ اہل بیت کی موافقت کما حقہ حقیقت کی دلیل ہے۔ یزید کے
 مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے خون دے دیا مگر موافقت نہیں کی میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام

نے کر بلا کے سیدوں میں اپنے خون سے ہر لگا دی کہ حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام حضرت عمر
 فاروق علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی علیہ السلام پر تھے ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم انکے
 ساتھ کبھی موافقت نہ کرتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے خلفائے راشدین کی
 خلافت پر حقیقت کی ہر لگا دی۔

ولا حول ولا قوت الا باللہ العلیّ

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ (البقرہ ۱۵۴)

ہی احیاء وکن لا تموتون

ترجمہ: بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں (البقرہ)

☆ تم انکو زندہ نہیں کہتے ہو اور نہ ہی زندہ سمجھتے ہو اور شہداء یقیناً زندہ ہیں زندہ ہیں
 زندہ ہیں انکی زندگی کے قصور سے عمارے اور زندگی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے اور انکی زندگی
 انکی انوارات سے عمارت موت زندگی سے بدل جاتی ہے میں شہداء کی حیات کا قائل
 ہوں اور میں شہداء کی حیات کو حیات انبیاء کا فیض سمجھتا ہوں۔

سوال: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی اسلول کی نماز جنازہ پڑھی کہ یہ منگوا کر وہ
 بھی شکل کشا ثابت نہ ہوا۔

جواب: اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی
 کی نماز جنازہ پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں
 پڑھنی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہ نہ مبارک بھی منگوا کر پہنا دیا۔ حالانکہ ان دھاتوں کا
 جواب میں اس شخص کو دے چکا ہوں رقعہ لکھنے والا تو بے چارہ اور ہے میں نے اسکو یہ بتایا تھا
 کہ یہ بات غلط ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسکے باوجود نماز جنازہ پڑھ لی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود منع کرنے کے منافق کی نماز

جنازہ پڑھی تو یہ کراہت نکلی مخالفت ہوئی جو ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہم انکی جیروں میں

دفعہ نکلی مخالفت کریں تو یہ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذلک ہمائی یہ
کہو اس ہے۔

☆ حضور ﷺ نے بالکل دفعہ نکلی مخالفت نہیں کی بات اور یہ بات یہ تھی کہ حضور
ﷺ کو کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا گیا تھا اور جس بات سے روکا گیا تھا کہ
آئے اس کام کے کرنے کا گناہ نہیں ہوتا گناہ وہ ہوتا ہے کہ جسکے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے
پھر وہ کام کیا جائے کوئی ایسی آیت اتری تھی اور نہ کوئی ایسا حکم آیا تھا بلکہ حضور ﷺ نے
عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھ لی اور وہ نماز اسلئے نہیں پڑھی تھی کہ حضور ﷺ کو خبر نہیں تھی
بلکہ انکی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کرنے والا پکا موسیٰ تھا جو
عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا اور موسیٰ کے دل کو خوش رکھنا عبادت ہے اور یہ کام اسوقت جائز بھی
نہ تھا اسلئے حضور ﷺ نے عبداللہ بن ابی کیلئے دعا کی ہے وہ دعا کیا تھی وہ دعا یہ تھی جو ہم نماز
جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ بتائیں اس دعا کے کیا معنی ہیں؟ حضور ﷺ نے یہ دعا پڑھی
کہ

اللهم غفر لہما ومہنتا وشاہدنا وغائبنا وصہبنا وکبرنا وذلکنا واکفنا

ترجمہ ☆ یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو ایسی بخش دے ہمارے
حاضرین کو اور ہمارے غائبین کو ایسی بخش دے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو ایسی بخش دے
ہمارے مردوں کو اور ہمارے عورتوں کو۔

☆ حضور ﷺ نے یہ دعا کس کیلئے کی؟ اب بتاؤ کیا عبداللہ ابن ابی ہار تھا؟ وہ ہمارا

نہیں تھا۔ اسلئے دعا اور خارج نہیں ہوئی۔ پس جتنے اعتراض کرنے والا پڑھ لکھنے والا اگر کہے
کہ وہ ہار تھا تو وہ اسکو مبارک ہو۔

شبہ

☆ اگر کوئی یہ کہے کہ جب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہار تھا ہی نہیں تو حضور ﷺ نے
پھر انکی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟

شبہ کا ازالہ

☆ تو اس شبہ کا ازالہ عرض کردوں۔ تو یہ ایک جائز کام تھا اور اس جائز کام سے ایک
موسیٰ کا دل خوش ہوتا تھا اور موسیٰ کا دل خوش کرنا ثواب ہے لہذا امیر نے اسکا ثواب
کا کام کیا۔ حضور ﷺ نے اسلئے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ عبداللہ ابن ابی کی مغفرت ہو جائے
بلکہ وہ اسلئے تھا کہ حضور ﷺ نے انہیں کیلئے مغفرت طلب فرمائی۔

سوال ☆ بیچو ی اللہ کے بیان کردہ واقعات شہادت کر بلا کیلئے کیسے مستتر ہو سکتے ہیں؟
جواب ☆ میں تو کہتا ہوں کہ جو واقعات یزیدی لشکر نے بیان کیئے ان واقعات کو وہ لوگ
جان کرتے ہیں جو یزید کو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یزید کو یہ کہہ کر بھی یزیدی لشکر کی روایات کو
جان کرتے ہیں لیکن میں ان روایات کو جان کرنا ہوں نہ مستتر جانتا ہوں اور نہ ہی میں یزید کو
مانتا ہوں پس شہادت امام حسین علیہ السلام حقیقت ہے۔ جن کا انکار دنیا کا کوئی مورخ
اور اہل علم نہیں کر سکا وہ واقعات جو حقائق پر مبنی ہیں ان واقعات کا یزیدی روایت سے کوئی
تعلق نہیں دو حقائق ہیں۔ اگلے سوا میں کسی کوئی بات بیان نہیں کرتا اور میں اسلئے بیان نہیں
کرتا کہ ان واقعات میں وہ چیز یہاں جاتی ہیں جو یزید کے لشکروں سے تعلق رکھتی ہیں۔
سوال ☆ دخیل حق کرنے والوں کیلئے بشارت جنت ہے۔

جواب ☆ یہ ایسی بخشش ہیں کہ کئی دنوں تک ختم نہیں ہوگی ہاں احتمالی طور پر یہ کہتا ہوں کہ دمشق فتح کر کے دالے اسلامی لشکر میں بڑے شامل نہیں تھا۔ بھائی اسکا جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔

سوال ☆ اب دوسری بات یہ ہے کہ امیر معاویہؓ نے بڑے کو دلی عہد کیوں مقرر کر دیا تھا۔

جواب ☆ ہاں جنگ انہوں نے بڑے کو دلی عہد مقرر کیا تھا اسلئے نہیں کہ وہ بہت محنت اور حکومت کو اپنے خاندان میں بند کر دیں۔ یہ بدگمانی ہم نہیں کر سکتے کیوں؟ اسلئے کہ حضور ﷺ کے صحابی ہیں اور حضور ﷺ کے صحابہ کے حق میں مومن کو حسن عمل سے کام لینا چاہیے اللہ ﷻ کا حکم ہے کہ

ترجمہ ☆ مومن کے حق میں خیر کا گمان کرو۔

☆ معاذ اللہ یا تو امیر معاویہؓ کو کم کا خر کیوں اور اگر مومن کہتے ہو تو حق کہتا ہے کہ مومن کے حق میں بدگمانی مت کرو میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہؓ مومن ہیں بلکہ ہم انکے حق میں بدگمانی نہیں کریں گے اور جب بدگمانی نہیں کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے اپنے خیال میں وہ بہتر سمجھ کر کیا اگرچہ اسکا نتیجہ بہتر نہیں نکلا۔

☆ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ جو میرے آقا ﷺ نے پڑھی اسلئے نہیں پڑھی کہ اگل مغفرت ہو جائے بلکہ اسکے پڑھنے میں ایک محنت یہ بھی تھی کہ جب اگل قوم کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایسے دشمن کیساتھ میرا حسن سلوک یہ ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور سید عالم ﷺ نے اپنا کردہ مبارک بھی عطا فرمایا اسلئے نہیں کہ آپ ﷺ اسکو نفع پہنچانا چاہتے تھے بلکہ اسلئے کہ جب آپ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ مدبر کے موقع پر

مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت انکو ایک قمیض کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا بدن بھاری تھا اسلئے اپنی قمیض اتار کر حضور ﷺ کو دی کہ وہ اپنے چچا کو پہنا دیں۔ اس وقت حضور ﷺ نے عبداللہ بن ابی کی وہ قمیض لیکر اپنے چچا حضرت عباسؓ کو پہنا دی لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ اسلئے غیور ہیں کہ حضور ﷺ نے کوئٹہ نہیں فرمایا کہ اس عبداللہ بن ابی کا احسان مجھ پر رہ جائے۔ سید عالم ﷺ نے اسکے مرنے کے بعد اپنی قمیض مبارک اتار کر اسکو پہنا کر وہ احسان اتار دیا۔

شبہ

☆ آپ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے لعاب دہن مبارک بھی لگایا تو کوئی نفع بخش ثابت نہ ہوا۔

شبہ کا تعلق

☆ لعاب دہن مبارک اسلئے نہیں لگایا کہ اسکو نفع پہنچے اسلئے لگایا کہ اسکا بیٹا جو پکا مومن تھا جس کی درخواست کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی اسکی درخواست پر لعاب دہن عطا کیا گیا تاکہ ایک مومن خوش ہو جائے اور خود حضور ﷺ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا "میرے آقا ﷺ اس شخص کی آپ ﷺ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ہی قمیضِ قدس بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس نے فلاں موقع پر یہ جرم کیا فلاں موقع پر اسلئے یہ کہ اس کی "تو حضور ﷺ نے فرمایا

ترجمہ ☆ اے عمر! میں نے یہ کام اسلئے کیا ہے کہ اگل قوم کے ایک ہزار آدمی اسوقت مسلمان ہو جائیں اور وہ یہ دیکھ کر کہ اسلئے کیا کیا؟ اور حضور ﷺ اسکے ساتھ کیا حسن سلوک کر رہے ہیں۔

☆ چنانچہ حضور ﷺ نے اسکے جنازے کی نماز پر دعائی اور جنازہ کی نماز ختم فرمائی اور ادھر اسی وقت عبد اللہ بن ابی کی قوم کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔ آپ ﷺ سمجھ گئے کہ جس غرض کیلئے حضور ﷺ نے نماز پر دعائی تھی تو وہ غرض پوری ہو گئی۔ حضور ﷺ تو پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرما چکے تھے کہ میں اسکو فائدہ پہنچانے کیلئے پیغام کر رہا ہوں اور آپ ﷺ نے لعابِ پاکہ دہن مبارک اور کریمہ مبارک بھی بکھار دیا

شبہ

☆ لوگ کہیں گے کہ آخر اسکا کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔

شبہ کا ازالہ

☆ لیکن آپکو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو کچھ لہنا چاہیے کہ اللہ ﷻ کے توفیق کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی فتح پہنچانے والی چیز فتح پہنچا سکتی ہے۔ اللہ ﷻ اپنے محبوبوں کو نقصان دہلی چیزوں کے ضرور سے بچاتا ہے اور اپنے محبوبوں کو اپنے محبوبوں کے تبرکات سے فتح پہنچاتا ہے لیکن میں آپ سے کیا کہوں؟ میرے آقا ﷺ لعابِ پاکہ دہن ہے ہیں۔ کریمہ مبارک دہن ہے ہیں مگر ساتھ ہی اس حقیقت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ جب حضرت امیر اکرم ﷺ کو نذر دہن نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ ﷻ نے فرمایا

ترجمہ ☆ اے آگ! امیر اکرم ﷺ پر ٹھنڈی ہو جا۔ بیچک ہم نے تجھے دہانے کی صلاحیت اور صفت دی ہے مگر سن لے کہ میرے امیرِ اقلیل آ رہا ہے اس پر تو سلاستی دہلی بن۔

☆ معلوم ہوا جب ظلیل اللہ ہو تو نقصان پہنچانے والی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور

جب بعدِ ولادت ہو تو فتح پہنچانے والی چیز فتح نہیں پہنچا سکتی۔ یہائی آگ میں جلانے کی طاقت ہے مگر آگ کے ظلیل جلوا کر مایا ہیں۔ حضور ﷺ کی قمیض میں فتح دینے کی طاقت ہے مگر سامنے عدو اللہ ہے۔ ظلیل اللہ کو ضرور دہلی چیز سے ضرر نہیں پہنچا اور بعدِ ولادت کو فتح دہلی چیزوں سے فتح نہیں پہنچا اور یہ میرے آقا ﷺ کا کتنا کمال ہے؟ کہ اپنے تبرکات کا فتح بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جسے چاہیں فتح پہنچا سکیں جسے چاہیں نہ پہنچا سکیں۔ دوستوں کو فتح پہنچانے کا دشمن کو نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو گئی آخر میں میں ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں زندگی ہے تو پھر انتہاء اللہ کبھی ملاقات ہوگی۔

چند نصائح

☆ میرے دوستو! یہ عشرہ محرم ہے۔ یہ امن و سکون سے گزر جائے۔ آپ امن و سکون کا پورا پورا فرمائیں آپ اس بلکہ نہ جائیں جہاں آپ کے جو رکوں کے حق میں بد کوئی ہو رہی ہے آپ اسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں کہ جو آپ کے دلوں کو بھروسہ کرتے ہیں۔ امن لوگوں کے دل پر نماز پڑھا کریں۔ اب میں کیا عرض کروں؟ نماز تو مومن کی سراج ہے۔ نماز تو مومن کو باطن کو پاک کرنے والی چیز ہے اور نماز وہ چیز ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حضور میں ہے مگر پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوٹی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کیا اور نماز نہ پڑھا کر مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تم تو محبت اہل بیت ہو محبت صحابہ ہو محبت اولادِ مطہرات ہو۔ تمہیں حضور ﷺ سے محبت ہے اور حضور ﷺ کی لڑائیاں ہے؟ اور وہ لڑائیاں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا!

خوفنا عینی فی صلوات

ترجمہ ☆ نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

☆ اسلئے مسلمانو! نماز کی پابندی کرو۔ اگر ہر مسلمان یہ عہد کرے کہ میں پانچوں

وقت کی نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ ﷻ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ﷻ ہماری قوم پر ہماری ملت پر ہمارے ملک پر کوئی جانی نہیں آئے گی۔ سب عہد کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ لہذا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ جس کی جگہ کہ جب ہم انکی میرت کو انکے کردار کو اپنائیں گے۔

ترجمہ وحاشیہ کلام پاک

☆ الحمد للہ! میں نے بسم اللہ سے و اللہ اس تک ۱۸ وجہ تریف کلام پاک کا ترجمہ لکھ لیا ہے اب میں اسکا حاشیہ لکھ رہا ہوں آپ دعا فرمائیں کہ یہ حاشیہ بھی مکمل ہو جائے تاکہ وہ پورا قرآن مجید جمع حاشیہ آپ کے سامنے آجائے۔

مجموعہ احادیث

☆ اور میں احادیث کا مجموعہ بھی لکھ رہا ہوں دعا کریں کہ وہ بھی مکمل ہو کر آپ کے سامنے آجائے جسے میں چند جلدوں میں ترتیب دے رہا ہوں اور پیری خوشی ہے کہ میری زندگی میں ہی یہ سب چیزیں شائع ہو جائیں۔

دعائیہ کلمات

آپ نے آخر میں عالم اسلام کیلئے دعا فرمائی خاص طور پر افغانستان کے بھائیوں اور انجمن طلباء اسلام کو خصوصی دعاؤں سے نوازا۔

فلاحی واہ حق

☆ عزیز طلباء! اکابر اہلسنت کا مل تدر لائق خمین و آفرین انجمن طلباء اسلام اللہ ﷻ آپ کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلبہ کی مسامی جیلہ ہمارے سامنے نہایت ہی قابل احترام ہے کو یا ان طلباء نے اہلسنت کی لاج رکھ لی ہے اللہ ﷻ انکو ہر مرحلہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔

☆ میرے دوستوں اور عزیزوں نے فرمایا ہے کہ لہ حق اور انکی مصیبتوں پر گفتگو

کروں۔ اب میں اس مختصر وقت میں اس عنوان کو تحصیل کیساتھ پیش نہ کر سکوں گا۔

☆ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ العصر نازل فرمائی۔ اس سورۃ مبارکہ میں اس کے مضامین بہت وسیع ہیں اور انکی تفصیل بیان کرنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے۔

ان الانسان لغير خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ونواصوا بالحق وبالصبر

ترجمہ ☆ یقیناً آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے نیک کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو ایمان کی نصیحت کی۔ (احصر ۳-۴)

☆ یعنی بیکم تمام انسان جو ایمان کہلاتے ہیں جنکو ایمان کہا جاتا ہے جنکو دنیا کی زبانوں پر انسان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے ”مفسر“ یعنی خسارے میں ہے۔ سب نقصان میں ہیں۔ ”الا للذين امنوا وعملوا الصالحات“ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یعنی وہ لوگ گھارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ”ونواصوا بالحق ونواصوا بالصبر“ اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی یعنی ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے چلے آئے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ لوگ ہیں جن کو نقصان ہے اور نہ کوئی گھانا۔ کسی نقصان سے انکا تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حق کیساتھ صبر کی بات فرمائی ”ونواصوا بالحق ونواصوا بالصبر“ انکی وجہ یہ ہے کہ حق کی راہ میں مصائب و آلام پیش آتے ہیں گویا جب کوئی حق کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو لازمی طور پر اسے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے پھر وہ حق کی راہ میں کامیاب کب ہوتا

ہے۔ جب وہ ان مصائب و آلام کو برداشت کرتا ہے تو یہ کام صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حق کی راہ میں چلتا حق کی حمایت میں قدم اٹھاتا نتیجتاً مصائب و آلام کا پیش آنا اور پھر اس پر صبر کرنا یہ نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے یعنی وہی لوگ نقصان سے محفوظ ہیں جنہوں نے راہ حق کو اختیار کیا اور نتیجتاً پیش آمدہ مصائب و آلام پر صبر کیا۔

☆ اب میں انکی تفصیل میں کیا عرض کروں میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں ہمیشہ ہدیٰ امن و سکون اور کامیابی کے تمام مراحل دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ

لقد كان لكم فی رسول الله اسوة حسنة

ترجمہ ☆ بیکم اللہ کے رسول تمہارے لئے نہایت حسین نمونہ ہے۔ (الاحزاب ۲۱)

یعنی رسول اللہ کی ذات مقدسہ ہی میں اور آپ کی سیرت طیبہ کی اتباع ہی میں چلنے والے لئے نفع بھری راہ ہے۔ جب ہم سیرت رسول اللہ پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے آپ کی تیرہ سالہ کی زندگی نظر آتی ہے درحقیقت وہ راہ حق میں پیش آمدہ مصائب و آلام اور مشکلات کا سہارا بن چکا ہوا نمونہ ہے کہ اس سے بہتر نمونہ ہمیں ساری دنیا میں نظر نہیں آتا اور لکنا تنبیہ اور مشعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے حضور تاجہ امتی اللہ نے مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ سیرت مقدسہ میں صحابہ کرام کو یہ درس دیا کہ اگر تم حق پر قائم رہو اور ہر مشکل کو برداشت کیا تو تمہیں تیرہ سو سالہ نبوت میں جا کر اس کے عمل دکھا دیں گے۔

محبت کے بغیر کوئی کام سر نہیں ہو سکتی

☆ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عشق و محبت کے بغیر راہ حق میں پیش آمدہ مصائب و آلام اور مشکلات کو برداشت کرنا اور راہ حق میں ثابت قدم رہنا ناممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کسی کیساتھ محبت ہو یعنی جو چیزیں محبت کے قائل نہیں لوگوں کو ان کے ساتھ محبت ہو

مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت اور عشق کے بغیر رملہ حق میں قدم اٹھانا اور اس میں ہمت قدم ہوتا اور
نہ جتنا پیش آئے وہ مصائب و آلام کا جھیلنا ممکن نہیں اور یہ رملہ حق کی بات اہل حق کیلئے کہ رہا
ہوں باقی کسی مرحلے کیلئے قدم اٹھانا کسی تعلیم کی ممکن ہوگا جب اسکو کسی چیز کی محبت ہوگی
اور اس چیز کی محبت اسکو اپنی طرف بلا رہی ہوگی تو یہ وہ اپنی منزل مقصود کی طرف اپنے
مطلوب کی طرف اپنے محبوب کی طرف قدم اٹھائے گا۔ اگر مطلوب باطل ہے تو قدم بھی
باطل کی طرف ہوگا اور اگر مطلوب حق ہے تو قدم بھی حق کی راہ میں ہوگا۔ پس یاد رکھیے کہ
جنہوں نے حق کی راہ میں قدم اٹھایا وہ یہی ہیں جو حق کی راہ میں عشق و محبت میں مبتلا ہیں
جب انکے لہر حق کی محبت آگئی تو پھر انکے لئے کوئی معیت، معیت نہیں رہتی اور ان کے لئے
کوئی مشکل، مشکل رہتی ہے۔

انجمن طلباء اسلام اور عشق مصطفیٰ ﷺ

ایک عظیم سرمایہ ہیں یہ ہماری قوم کا ایک خلاصہ اور عطر ہیں بشرطیکہ اگر ہم نے انکے ذہنوں کو انکے
قلب کو انکے ہاتھوں کو اور انکے ظاہر کو درست کر لیا تو انکے دلوں میں حضور ﷺ کی محبت پیدا ہو گئی تو
پھر انکار و حق کی طرف قدم اٹھانا اور کسی مشکل سے نہ گھبرانا اور ہر مشکل کو عبور کر جانا کوئی بڑی بات
نہیں۔ انہوں نے لب تک اپنے کردار سے جو ثبوت فراہم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر باطل کے سامنے
حق کی بات کیلئے ڈٹ جاتے رہے اور ملک کی بہتری کیلئے ملک کے تحفظ کیلئے انہوں نے وہ کام
کیئے جنہواریے لینے باعث خیر ہیں۔ انجمن طلباء اسلام ہماری ترجمانی کر رہی ہے جو کام مجھے اور
آپ نے ملکر کیا تھا وہی کام انجمن طلباء اسلام کی جماعت کر رہی ہے اور یہ ہماری اہل سنت کی
جماعت ہے ہم بحیثیت اہل سنت ہونے کے اکثریت کے مدعی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ
اکثریت ہماری ہے۔

مشکلات میں انکے ساتھ تعاون کریں۔

☆ عزیزان محترم! میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں یہ قدم اٹھانے والی جماعت انجمن طلباء اسلام ہے، انکو جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات کا انکے پاس کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی مددگار ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کیساتھ ہر طرح کا تعاون کریں انکے لئے حضور ﷺ کی محبت کا حضور ﷺ کے مشعل کا ملک کی محبت کا ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ محبت اپنی ہی ہمت ہے کہ اس ہمت پر ساری نعمتوں کو قربان کر دوں۔ یہ جذبہ محبت اور یہ مشعل رسول ﷺ جس کی قسم دین کی جان اسلام کی جان ایمان کی جان اور جہاد کی روح ہے۔ جب تک نہ جہاد کا جذبہ ہے۔ جہاد ہی نہیں سکا اور جہاد میں جان و مال سب قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج کوئی شخص اپنی جیب سے اس سورد پید کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ کہیں اسکی محبت کا تعلق نہ ہو اگر بیابانی کوئی فرمائش کرے تو فوراً پوری ہو جاتی ہے کیونکہ اسکی محبت اسکے دل میں ہے لیکن کوئی فقیر جلد اس سے دس روپے مانگے تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ اسکے دل میں اس کی محبت نہیں۔

☆ عزیزان محترم! اگر آپ چار پیسے بغیر محبت کے نہیں نکال سکتے تو سر بغیر محبت کے کون کھانا ہے؟ یہ محبت کا جذبہ ہے کہ جس نے بدر کے میدان میں امداد کی پہاڑی میں حنین کے میدان میں علی حد القیاس تمام غزوات میں شرکت کی آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا ﷺ نے انہیں وارفتگان محبت کا میدان بدر میں جمع فرمایا اور ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا! اگر یہ تین سو تیرہ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوا۔ کیا شان محبوبانہ تھی؟ لیکن میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے پوچھئے کہ صحابہ کرام محبت کا کس قدر جذبہ پرکھتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ایسوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی کسی طرح جہادین میں شامل کر لیا جائے ان میں یہ مشعل و محبت کا جذبہ تھا۔

☆ عزیزان محترم! لوگوں نے کہا کہ امداد پر ستر صحابہ شہید ہو گئے اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ

معاذ اللہ! کہ ضرور کہ شہید ہو گئے خدا کی قسم میں نہیں ہے اس میں مددگار ہیں

☆ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ ﷻ نے یہ بتایا کہ میرے محبوب ﷺ کے فرمان پر اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جن صحابہ کو اس درجہ پر متعین فرمایا گیا تھا انہوں نے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ مصیبت کے ارادے سے ہرگز کوئی قدم نہیں اٹھایا کسی میں حضور ﷺ کی مافرمانی کے جذبہ کا تصور تک نہ تھا باقی دکھائے بشریت ان سے بھول ہو گئی اور وہ کو چھوڑ دیا۔ دشمنوں نے بھاگتے ہوئے پیچھے اس درجہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا اور ستر صحابہ شہید ہو گئے اور خود حضور سرور عالم ﷺ کو بھی بہت سے زخم آئے اور وہ وہاں مبارک کے کنارے بھی شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ہوا بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب ﷺ کے ارشاد کے مطابق اگر تم نے کوئی کام نہ کیا تو پھر اسکا نتیجہ تمہارے حق میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ ﷻ نے حضور ﷺ کی حکمت کا اعلان فرمایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم میں جو شہید ہوئے ہیں انکی حقیقت ہے بدر کے میدان میں تیرہ مہاجر اور سات انصاری شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے اور مر گئے تو انکے جواب میں اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا

وَلَا تَحْزَنُوا لِمَا سَلَفَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آمِنٌ

ترجمہ ☆ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ (البقرہ ۱۵۴)

مَلِكٌ مُّجِيبٌ ۚ وَلَئِنْ لَا تَعْلَمُونَ

ترجمہ ☆ بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شہید نہیں۔

☆ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ﷻ نے ہر "عمر" کے بعد "عمر" کو رکھا ہے اور ہر تکلیف کے دامن میں راحت کو رکھا ہے اسلئے فرمایا!

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ترجمہ ☆ بیشک ہر دشواری کیساتھ (عظیم) آسانی ہے۔

ان مع العصور

ترجمہ ☆ بیخیا ہر دشواری کیساتھ (بہت بڑی) آسانی ہے۔ (المخرج ۶-۵)

☆ یعنی ہر ”مسر“ کیساتھ ایک ”میسر“ ہیں گو ہر تکلیف کے دامن میں کئی راحتیں ہیں۔ مصیبت اور تکلیف میں راحت کو چھاننے میں تو یہ کیوں گا کہ موت کے اندر

حیات کو مضر نہ ملے ہے اور دنیا کو نقصان نہ پہنچا رہا ہے

وما لكم لا قائلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم لعلاها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

ترجمہ ☆ اور (مسلمانو) تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں حالانکہ بے بس کمزور مردوں عورتوں اور بچوں میں سے وہ ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں اور اپنے پاس سے ہمارے لئے کوئی کار ساز بنادے اور کردے کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار۔ (النساء ۷۵)

☆ یہ خطاب عہد رسالت کے انصار و مویشین مدینہ منورہ کو ہے کہ ”وما لكم لا قائلون في سبيل الله“ (مسلمانو) تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں ”والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان“ حالانکہ بے بس کمزور مردوں عورتوں اور بچوں میں سے وہ ہیں یعنی وہ لوگ کمزور نہ تھے مگر انہیں دبا دیا گیا تھا اور انہیں کمزور کر دیا گیا تھا اور وہ کون ہیں؟ ”مس الرجال“ ان میں مرد بھی ہیں ”والنساء“ عورتیں بھی ہیں ”والولدان“ اور بچے بھی ہیں۔ ان کا کیا حال ہے؟ انکا حال یہ ہے کہ وہ مکہ کے اندر ان ظالموں کے ظلم و ستم سے محسوس ہوئے ہیں اور وہ رات دن یہ گریہ کرتے ہیں کہ ”ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم لعلاها“ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال دے یعنی اس مکہ سے ہمیں نکال دے ”لا ظالم لعلاها“ جسکے لوگ ظالم ہیں یعنی ”واجعل لنا من

لدنك وليا“ اور اپنے پاس سے ہمارے لئے کوئی کار ساز بنادے ”واجعل لنا من لدنك نصيرا“ اور کردے کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار۔

شبہ

☆ شاہ آپ یہ کہیں کہہ دینے کے مسلمانوں نے قاتل نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مدینہ کے مسلمانوں نے عمل کیا مکہ کو فتح کیا انصار مویشین نے مکہ کے ظالموں سے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کر لیا پھر آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے

رہنے والوں کو حق تعالیٰ نے ظالم کہا ہے اور اس مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا انقلاب پیدا کیا؟

کچھ جاہلیت کو پیش کیلئے ختم کر دیا گیا کتر نوریت پرستی کو ختم کر کے توحید کے پرچم اُٹھائے اور قیامت تک سیراتے رہیں گے یہ القابات ہے کہ وہاں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ درمیان میں آجائے کہ جو ہمارے لئے اور آپ کیلئے تکلیف کا باعث ہو کچھ بھی ہو مگر ”لا الا الله محمداً رسول الله“ کے خلاف وہاں کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی اور یہ توحید کا پرچم

قیامت تک سیراتا رہے گا جس پر عرض کر رہا تھا کہہ دینے کے مسلمانوں نے دنیا کو فتح کر لیا جہاد کیا قاتل کیا ہر قسم کی قربانیاں دیں جس حق کی راہ تھی جن پر انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا یقین کیجئے کہ حیرہ سادہ کی زندگی میں حکمان کیجی کرتے رہے اور پھر مدینہ میں انکے بعد ہر میں انہوں نے حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا کیا اور مشکلات کو صبر کیا اور اسی طرح تمام اسلامی غزوات میں ہوا۔ خلافت راشدہ پر جلوہ گر ہوئے تو اہل ادا کا حق کھڑا ہو گیا۔ اہل مدینہ کے حق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر دیا۔ یہ راہ حق میں کتنی بڑی مشکل تھی؟ مگر آپ ﷺ نہیں گھبرائے اس زمانہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ

ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا اسکی سرکوبی کیلئے وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج لاری تھی اس میں طیل القدر حفاظ صحابہ شہید ہو رہے تھے حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سچ کر گھبرا گئے کہ کہیں ہم قرآن مجید کے ایک عظیم حصہ سے محروم نہ ہو جائیں یہ سچ حضور نبی کریم ﷺ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب نہیں فرمایا تھا اور یہ قرآن حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا اور وہ شہید ہو رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھبرائے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے صورت حال سے آگاہ کیا اور عرض کیا کہ ہمیں ابھی قرآن مجید جمع کیا جائے۔

☆ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ جذبہ ہوا کہ قرآن مجید جمع کیا جائے۔ ایمان سے کہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں۔ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان کو سلام کرتا ہوں یہ کمال ایمان کی دلیل ہے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایمان ہو کہ ہم قرآن مجید کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہو جائیں تو گھبرا کر جمع قرآن کیلئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہیف فعل شہنا لم یفعلہ رسول اللہ ﷺ

ترجمہ ☆ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا۔

☆ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ سنت رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے تو اسلئے کہا کہ اے عمر! وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا۔

☆ یعنی کتابی شکل میں قرآن مجید جمع نہیں فرمایا تو حکام سرکار رضی اللہ عنہ کی سنت کے خلاف ہو

طریق اور عمل کے خلاف ہو میں وہ کام کیسے کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ”خو عیر“ کہہ انہیں بھڑکی اور بھلائی کا کام ہے لہذا اسکو کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا ”کہیف فعل شہنا لم یفعلہ رسول اللہ ﷺ“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کئی دفعہ مراجعات کلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”حتی شہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلوہ عمر“

☆ اور پھر زید بن ثابت فزاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جنگ یمامہ سخت ہو گئی ہے حفاظ

اور قرآن شہید ہو رہے ہیں خدا کیلئے ابھی ابھی قرآن مجید جمع کیجئے تو زید بن ثابت فزاری رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہی جواب دیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ ”خو عیر“ کہہ انہیں خیر کا پہلو ہے مطلب یہ تھا کہ یہ کام حضور ﷺ نے نہیں کیا لیکن سرکار ﷺ نے منع بھی تو نہیں فرمایا اور انہیں خیر کا پہلو ہے لہذا انکو کر لینا چاہیے کئی دفعہ مراجعات کلام کے بعد زید بن ثابت فزاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”حی شہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلوہ ابو بکر و عمر“ یہاں تک کہ اللہ ﷻ نے میرے سینے کو اس چیز کیلئے کھل دیا جس چیز کیلئے ابو بکر اور عمر کے سینے کو کھولا تھا۔

☆ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حق میں یہ کتنی بڑی مشکلات تھیں جو پیش آئیں مگر جن کے لوگوں میں مشق مصطفیٰ رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے رواج میں قدم رکھا اور ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور پھر قرآن مجید جمع ہوا۔

ایک نقطہ

☆ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اچھوتی کہ جو کام سرکار ﷺ نے نہیں کیا اس سے منع بھی نہیں فرمایا اور اس میں خیر کا پہلو بھی ہے تو کہہ کر لیا چاہیے یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر ﷺ نے قاروق اعظم ﷺ کی توجہ دانے سے اس نکتہ کو قبول کر لیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی شیخین کی توجہ دانے سے اس نکتہ کو قبول کر لیا لیکن آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس نکتہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بات بات ہے؟

☆ بہر حال! جہاں اور مشکلات ہیں وہاں رواج میں ایک یہ بھی مشکل ہے جس پر آپ نے ہمت کیا تھو رواج میں قدم اٹھایا ہے تو ثناء اللہ آپ پر مشکل کو عبور کرتے چلے جائیں گے۔ بدر کے میدان میں مشکل عبور ہو گئی اور پھاڑی کی مشکل عبور ہو گئی جن کے میدان میں مشکل عبور ہو گئی اور وہی مشکلات خلافت راشدہ میں پیش آئیں۔ کیا قاروق اعظم ﷺ کے زمانہ میں مشکلات پیش نہیں آئیں؟ کیسے کیسے معر کے چھوڑے گئے؟ اور کسی کسی خلاف ورزیاں کی گئیں اور پھر قاروق اعظم ﷺ کو ان کیساتھ بار بار جہاد کرنا پڑا اور اس جہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک مہینے میں وراہی شہر فتح ہوئے اور دنیا میں قاروق اعظم ﷺ کی فتوحات کا ڈٹکان لگ گیا۔ پھر حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں دس قسم کی مشکلات پیش آئیں اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانہ میں بھی جب سندھ کے اندر بغاوت ہوئی یہ خلافت مرتضویٰ میں ایک بڑی عظیم مشکل تھی تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کوفہ سے فوج روانہ کی جس نے اس بغاوت کو فرو کیا۔ پھر یہ فوج فتح اور نصرت کے بعد مدینہ طہارتی ہوئی

وہیں پہنچی اور دنیا کو بتا دیا کہ مسلمان جب حق کیلئے قدم اٹھاتا ہے تو کوئی مشکل اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی اور وہ اسکو مشکل نہیں سمجھتا وہ اسکو روکتا ہو اور پامال کرتا ہو اچھا جاتا ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سبق پر اچھا جو مشکلات تھیں ان میں آپ ہا بت قدم رہے لوگ کہیں گے یزید کا سیلاب ہوا خدا کی قسم یزید کا سیلاب نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سیلاب ہونے کیلئے وہاں بت قدم رہے۔

شبہ

☆ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مشکل کشا ہیں۔ حضور ﷺ بھی مدفرمانے والے ہیں تو جب خاندان نبوت پر مصائب و آلام آئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مدفرمانے نہ حضور سید عالم ﷺ نے۔

مشکل کا احوال

☆ ایک شخص نے خذیک انکی مد نہیں ہوئی۔ اچھا یہ تاؤ دھن کیا کہا ہے؟ مد نہیں دیا گیا ہے۔

کہا ہے

کان حقا علینا نصر من العقیب

ترجمہ ☆ یعنی اللہ فرماتا ہے مومنین کی مدد میں ہے۔ (الموم ۱۷۴)

☆ یہ دھن کھلی آیت ہے یہ حدیث نہیں کہ جو کو تم ضعیف کہہ دو۔ جو احد میں شہید ہوئے کیا وہ مومن نہیں تھے؟ اور ان کے لئے دھن کھلی مشکل کشا ہے ان کے لئے کھلی ہوئے سے بچالینا اگر وہ مومن تھے؟ پھر وہ کیوں شہید ہوئے؟ معلوم ہوا کہ شہید ہونا مد ہونے کے معنی نہیں ہے چلو تم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضور اقدس ﷺ کی مدد کے قائل نہیں ہو تو ہم بھی انکو

کوئی مستقل مددگار نہیں مانتے ہم کسی کی عون کے مستحق کامل نہیں ہیں عار تو ایمان ہے کہ تمام محبوبین مقتدرین مظاہر عوالم الہیہ ہیں اور مدد کرنے والا صلیت فرمانے والا ﷺ ہے۔ ﷺ ہے۔ ﷺ کے سوا کوئی مستقل مددگار نہیں کوئی معاون اور یمن نہیں۔ وہ ایک ہی یمن ہے۔

☆ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ﷺ کا ہر دم تھا وکان حفاً علینا نصر من المؤمنین اور ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کیا تو یہ تو ایسا کرنا لے مجھے بتائیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین ﷺ اور ان کے ساتھی مومن تھے یا نہیں یہ وہ مومن تھے۔ اگر وہ مومن نہیں تھے تو تم کہاں سے مومن نکل پائے۔ معلوم ہوا کہ تم نے اس آیت کا نام غلط سمجھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مومن کی مدد کرنا ﷺ کا وعدہ ہے۔ اگر شہید ہو جانا کربلا

کے خلاف ہے تو قرآن مجید کا خدا تعالیٰ عطا ہے۔ قرآن مجید میں سکا لہذا تم اپنی غلطی کو تسلیم کر لو۔ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ حضور امام حسین ﷺ نے روضہ کی طرف قدم اٹھایا بھوک بھوک یا اس زخم ساقیوں کا مشغول ہوا اور ﷺ کی روضہ میں خود جان دینا یہ سب مشکلات سامنے آئیں مگر کوئی مشکل ان کے قدم و لگا نہ سکی۔ واللہ باذنہ ثم اللہ۔ یہ ﷺ کی نصرت تھی کہ حضرت امام حسین ﷺ کے شامل حال کر دی کہ دنیا کی کوئی مصیبت کوئی مشکل تیرے قدموں کو ڈک نہ سکے گی۔ یہاں تک کہ شہادت کی منزل کو پہنچ جائیگا وکان حفاً علینا نصر من المؤمنین اور ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ یہی ﷺ کی مدد اور نصرت تھی جو آپ ﷺ کو شہادت کے مقام تک لے گئی۔

☆ آپ اپنے بچے کو روزہ رکھواتے ہیں آپ کے گھر میں ﷺ کی طرف سے نصرت بے شمار ہیں۔ مشروبات رکھے اہل اہل کھانے گھر میں موجود ہیں لیکن بچہ رہا ہے بھوکا ہے یا سہا ہے بے یمن و بے تار ہے مگر آپ اسے کھلا دیجیں اور نہ کوئی پانی بلکہ آپ اسکی

حاصل فزائی کرتے ہیں کہ ابھی دن فروپ ہوئے والا ہے ذرا صبر کرو۔ تسلی کرو ابھی افطاری کا وقت آتا ہے۔ یہ صبر کی تلقین کہ یہ تسلی دینا یہی بچہ کی مدد ہے۔ اگر آپ ﷺ پانی کیلئے زمین پر پاؤں مارے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ آپ ﷺ اشارے فرماتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا لیکن بات یہ تھی کہ یہ جیسے آپ اس بچہ کو تسلی دیکر روزے افطار کے وقت تک لے جاتے ہیں اسی طرح ﷺ نے حضرت امام حسین ﷺ کو شہادت کی منزل تک پہنچایا یہی ﷺ کی مدد ہے۔

☆ سولہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قتل حسین ﷺ سے پہلے یزید اور ان کے ساتھ مومن تھے یا نہیں؟

☆ جواب میں اسکو قتل حسین ﷺ کے بعد بھی کافر نہیں کہا کیونکہ میرے امام اب حنفیہ ﷺ کے کافر نہیں کہا۔ کفر ایمان کی بحث الگ ہے۔ ہمارے نزدیک کافر اور مومن کے درمیان کا واسطہ نہیں چلایا آدمی مومن ہو گیا کافر ہم قاسم کو بھی ایمان سے خارج نہیں کہتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافر نہیں تھے۔ سے پہلے ہی قاسم تھا اور قتل حسین ﷺ کے بعد بھی اگر کوئی چاہے تو میں اسکا شہوت رکھتا ہوں۔ ہر دو شریف کی حدیث موجود ہے میں بتا سکتا ہوں۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ ﷺ کے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امیر معاویہ سے جو کچھ بھی ہوا وہ اجتہاد کی غلطی کی بنا پر ہوا۔ ﷺ اسکو معاف فرمائے جب انکی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے تحریکات شریفہ یعنی ناخن مبارک کے کڑاٹے میرے سینے میں رکھ دینا اور مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کے خلاف ایک خط بھی تصور میں نہیں لاسکتا اور نہ زبان سے کہا جائز سمجھتا ہوں وہ صحابی رسول ہیں۔ حضور ﷺ کی مصابیت کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جو انکی ہر لغزش کے لیے عتاب ہے لیکن جہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقابلہ کیا تو میں کسی نہیں

کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حق پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ حق پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔

☆ مزین ان گراہی! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد آسانی ہے۔ حضرت بھی کہتا ہے کہ

فان مع العسر یسرا مع العسر

ترجمہ ☆ تو بیشک ہر دشواری کیساتھ (عظیم) آسانی ہے جیسا ہر دشواری کے ساتھ (بہت بڑی) آسانی ہے۔ (الم نشرح ۵-۶)

☆ یعنی ہر سختی کے بعد آسانی ہے پھر ایک نہیں دو آسانیاں ہیں۔ لہذا ایسی سختی تو ہے جس کی مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات حق کی راہ میں قدم اٹھانے والوں کو پیش آتی ہیں۔ اگر وہی مشکلات حل حق کو پیش آجائیں تو وہ انکو صاف دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ ﷺ ہوگا۔

☆ یہ جہاد جہاد کاغیر ملکی نے دیکھا سوئی تو کہ جہاد کاغیر ملکی کا ہے جو حضور ﷺ کے عشق و محبت کا قائل ہو کیونکہ عشق و محبت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ منافقین جہاد میں جاتے تھے مگر عشق مصطفیٰ ﷺ سے غاری تھے۔ ذلیل و خوار وہیں آ جاتے تھے اور مومنوں کیلئے عشق و عشق مصطفیٰ ﷺ کی شمع نروزی تھی۔ انکے دلوں میں سرکار ﷺ کی محبت جلوہ گر تھی۔

☆ سعودی عرب میں بے گناہ قیدیوں سے مولانا محمد بخش نیر کی رہائی کا مطالبہ پر جلد سعودی سفارت جزل فیما ملحق سے اجتماع سے پھر پونا نید حاصل کی گئی۔

☆ میں پھر انجمن طلباء اسلام کے مزین بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا کام قابل تحسین وحدانہ ہے مگر میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔

☆ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ نے نہایت میانہ روی سے کام کیا

ہے۔ آئندہ بھی آپ معتدل اور میانہ روی سے چلیں۔ آپ نے نہایت میانہ روی اختیار کی اور حکمانہ انداز سے سب کام انجام دیئے ہیں۔ آپ نے ملک کی خدمت اور ملک میں برائی کو روکنا اور ملک کے اندر اسلامی قوانین کیلئے کوشاں ہوا ہے یہ آپ کا بہترین کارنامہ ہے اور اپنے طلباء کو تعلیمی اداروں میں جہاں آپ کی رہا ہو اس کے اندر بھی جذبہ عشق مصطفیٰ ﷺ پیدا کرنا اور نظام مصطفیٰ ﷺ کیلئے راہیں ہموار کرنا اور اپنے پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا اور انکی تنظیم کو یورپا کو منظم کرنا یہ آپ کا نصب العین ہو۔ آپ اس میں بڑھتے چلے جائے۔ یہ حق کی راہ ہے مشکلات ضرور پیش آئیں گی لیکن انشا اللہ "وکان حفاً علینا نصر من اللہ و منی" اور ہم حق پر ایمان والوں کی مدد کرنا، کے پیش نظر ہر مشکل آسان ہوگی۔ آپ اپنے عملے بلند رکھئے اور ان مشکلات کو روندتے چلے جائے اور آپ حق کی راہ میں کسی گریز نہ فرمائیے (کسی ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث شریف یاد دلائی تو میں ایک نے فرمایا) حضور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا تھی وہ حدیث یہ ہے کہ

عن حذیبت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ما یجد الشہید من من القتل الا کما یجد احد کم من من القلعة من ان الشہید لا یجد الم اقل الا کما یجد الم القوی لا اقل قال

ترجمہ ☆ حضور ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شہید ہونے کی طرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو مجھ پر چڑھنے کا۔

☆ یعنی شہید کو قتل کا درد ہوتا نہیں کیونکہ وہ تو عشق و محبت کا ستارہ ہے۔ شہید کو قتل کا درد نہیں ہوتا بلکہ اسکو میا محسوس ہوتا ہے جیسے بیوقوفی کے بچے نے کاٹ لیا ہو۔ بیوقوفی کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کانٹے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ شہید کو قتل کا درد نہیں ہوتا تو وہ کیلوات ہے کہ شہید کو قتل کا درد نہیں ہوتا اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکلات بھی آسان ہوں گی جب عشق مصطفیٰ ﷺ ہوگا لیکن شہید سے مراد کیا ہے؟ اور شہید سے مراد کونسا شہید ہے۔ احادیث میں بے

نار مقامات میں انکی تحصیل آتی ہے لب میں یہاں زیادہ تحصیل بیان نہیں کر سکا مختصر یہ ہے کہ شہید سے مراد وہ ہے جو حضور ﷺ کی محبت میں مستغرق ہو کر اور کمال عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر سر کٹائے اور جب محبت میں سرکھینے والی قوت کا درجہ نہیں ہوتا محبت میں مگر ہاتھ کٹ جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کٹ گئے پہلے آپ ﷺ کی طرف سے یا خود کا خود لے کر ہوا کرتے تھے اور اس نشہ میں ہڈی کوشت کاٹا جاتا مگر اسکو درد محسوس نہ ہوتا اور ہر عشق معصی ﷺ کی شراب کا نشہ چڑھ جائے تو وہاں کیا پتہ چلے گا اور ہر حق نگاہ پر ہے کیا کہتا ہے حضرت علیؓ ابلہس "ان زمان مصر نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا۔ (یوسف ۳۱) مگر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کبھی گے کہیے پتہ نہیں میں کہتا ہوں نہیں ہاتھ کٹنے کا پتہ نہیں چلا مگر انہیں ہاتھ کٹنے کا پتہ چل چلا جاتا تو وہ نورانی کبھی کہہ پائے افسوس ہاتھ کٹ گئے وہ ہاتھ کٹنے کی بات نہیں کہیں وہ کہیں ہیں

قل حاشا لک ما هذا یسرا ان هذا الا ملامت کریم

ترجمہ ☆ اور کہنے لگیں پاکی ہے اللہ کیلئے یہ مشر نہیں یہ تو نہیں ہے مگر کوئی مصر غر شہ۔ (یوسف ۳۱)

شبہ

☆ آپ کہیں گے کہ پتہ کیوں نہیں چلا؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہوں گا کہ یوسفؑ کے حسن کا نشہ جب اگلے مائے چڑھا تو ہاتھ ہی کٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جن کے مائے چڑھا معصی ﷺ کے عشق کا نشہ چڑھ جائے اسکے سر کٹنے کا کیا پتہ چلے گا اور میں عشق و محبت کی بات کہہ رہا ہوں اسلئے اہل حضرت امام احمد رضا

نہاں داخل ہو لیگی نہ فرما

حسن یوسف پہ کہیں مصر کی انگشت نہاں

سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب

☆ اہل حضرت ﷺ نے کیا خوب فرمایا کہ یوسفؑ کے حسن پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دیں وہاں حسن تھا یہاں تو نام ہے وہاں یوسفؑ ہیں یہاں حضور ﷺ ہیں وہاں مصر کی عورتیں ہیں اور یہاں عرب کے مرد ہیں۔ وہاں تو انگلیاں ہیں اور یہاں تو سر کٹائے جا رہے ہیں۔ ﷺ اے میرے عزیز! ظاہر و باطن میں قدم برصا جاتے جاؤ اور مشکلوں کو روک دیتے ہوئے چلے جاؤ۔ جب دل میں عشق معصی ﷺ کا چرغ روشن ہے تو فتنہ و فتنہ کوئی خشک نہ ماری رمل میں ساحل نہیں ہوگی اور اے نبویؐ بچے تو واقعی ایسا کریں گے اور کر رہے ہیں مگر آپ کو ان کا ہاتھ دینا ہوگا اگر آپ نے ان سے تعاون نہ کیا ہو آپ نے انکی سرپرستی نہ کی تو پھر یاد رکھئے کہ قیامت میں سول کیا جائیگا اور آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا ان بچوں کی حوائج کے لئے اللہ تعالیٰ انکی سرپرستی کیا آپ حضرت کا فرض ہے۔

انسان اور تخلیق کائنات

☆ حضرت محترم! میں نے ایک آیت کریمہ ﷻ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکو غن موضوع بنا لیا اور اس پر کلام کا میرے لئے ممکن نہیں اور نہ ہی اتنا وقت ہے البتہ حضرت دکار املات و دین مولانا دکار الدین اور حضرت محترم شوکت مہاں کی لڑمائش کے پیش نظر چند کلمات عرض کر رہا۔

☆ حضرت محترم! اللہ ﷻ نے انسان کو اپنی خلقت اور صفت کا وہ شاہکار بنا لیا کہ پوری کائنات کی لطیف حقیقتوں کو اس میں سمیت کر رکھ دیا۔ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر۔ ایک

عالم تحت اور ایک عالم فوق ہے یا یوں کہتے ہیں کہ ایک عالم جسمانیات ہے اور ایک عالم روحانیت۔ اللہ ﷻ نے عالم جسمانیات کی تمام حقیقتوں کو سمیٹا اور انسان کے جسم میں رکھ دیا اور عالم بالا کی تمام حقیقتوں کو سمیٹا اور انسان کی روح میں رکھ دیا اور فرمایا

سنوہم اہتانی الاطلاق ولہی القہوم علی ہنسیہ ہم اللہ الحق

ترجمہ ☆ عقرب ہم انہیں اپنی قدر کی نشان دہیاں دکھائیں گے عالم کے طرف میں اور ان کے نفسوں میں یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہی وہی حق تعالیٰ ہے (۱۵۲)

☆ اب اللہ ﷻ نے اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ تمام مخلوقات اور نشانیاں جو آفاق عالم میں پھیلی ہوئی ہیں وہ خدا کی معرفت اور قدرت کی دلیلیں ہیں۔ اس کو اجمالاً طور پر انسان میں جمع فرمادیا اور کہا کہ اسے انسان اگر تو میری معرفت کی تفصیلی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے اندر دیکھ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کا جسم خاصہ سے مرکب ہے جو جو اس جسم پر مشتمل ہے اور انکی تمام حقیقتیں انسان کے اندر موجود ہیں یعنی انسان کا جسم تمام جوہر و امراض و تولید اور حقائق جسمانیات کا حامل ہے اور تمام آفاقی عالم کی حقیقتوں کو انسان کی روح میں رکھ دیا ہے اور روح کو جسم کے اندر ذیل کر دیا کہ اسے انسان یا ہم نے تیرے اندر عالم خلق اور عالم امر کو رکھ دیا اور انسان خدا حقائق کائنات کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ ﷻ کے دلائل معرفت کا بھی مجموعہ ہے اور خدا نے جو ہر معرفت انسان میں رکھ کر فرمایا

فطرت اللہ اتی فطر الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ

ترجمہ ☆ اے لوگو! اپنے اوپر لازم کرو اللہ کی بنائی ہوئی سرشت کو دین اسلام کو جس پر اسنے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی سرشت میں کچھ تبدل نہیں ہو سکتا۔ (۴۸: ۲۱)

☆ اللہ ﷻ نے انسان کی ساتھ انسان خلقت انسان کی فطرت کی بنیاد اپنی معرفت اور اپنی محبت کو قرار دیا ہے اور یہی دین اسلام کی روح ہے۔ اسلئے فطرت کی تعمیر دین اسلام سے کی

گئی ہے تمام ضروریں نے مختصر طور پر یہ فرمایا کہ اللہ ﷻ نے فطرت کے اندر اسلام کو رکھ دیا ہے یعنی اپنی معرفت اور محبت نہ تو انسان کب خدا کے سامنے بھٹکے گا؟ اور اسلام اسی بھٹکنے کا نام "اسلام گردن نہاد نہ جلاعت" طاعت میں گردن جھکانا اسلام ہے اور اسکا جوہر معرفت اور محبت خداوندی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں اللہ ﷻ نے رکھ دیا ہے۔ اسلئے ہر پیدا ہوئے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلئے لبان نبوت نے فرمایا

کل مولود یولد علی فطرۃ ظاہرۃ یہود الہ او نصر الہ او مجس الہ

ترجمہ ☆ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلئے اسکا ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی۔

☆ یعنی اسلام ہمارا پیداؤں دین ہے اور انکی حقیقت خدا کی معرفت اور محبت ہے اور وہ ہماری فطرت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ ﷻ نے تمام ارواح نئی آدم کو خطاب فرمایا "السلام علیکم" کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب روحوں نے کہا "بلی" کہیں نہیں بلکہ خود تو ہمارا رب ہے۔ سب روحوں نے روح پاک محمدی کے نعرہ "بلی" پر بالترتیب تمام دنیا پر یقین شہداء صالحین و سونین انوار اقطاب لدل بنجا انتہا کے بعد تمام صالحین کا ذکر کیا کہ ان میں سے کون کون اور صالحین نے "بلی" کہا۔ کیوں نہیں ضرورتاً ہمارا رب ہے اسکی وجہ کیا تھی؟ اکی وجہ جو علم علی علیہ الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ " اللہ ﷻ نے اسوقت اپنی معرفت اور اپنی محبت کا جوہر ہر روح کے اندر رکھ دیا تھا وہ روحوں میں جب اس دنیا میں آئیں تو ہر روح نے اس عالم میں اسکر اس رب کو تلاش کیا تو کسی نے اجماع لگایا اور آفتاب و مہتاب کو رب کہا اور کسی نے نباتات و مخلوقات کو رب کہا۔ گویا انسان نے مظاہر کائنات کو رب مانا۔ لیکن یہ غلطی ایک حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ کسی رب کی تلاش میں ضرور گم ہوئے ہیں۔ اگر رب کی تلاش نہ ہوتی تو وہ اجماع لگایا آفتاب و مہتاب نباتات و مخلوقات اور اس دھڑ کو ہر حقیقی نہ کہا۔ یہ تو کیا ایسا ہے جیسے مجھے کسی دوست کے گھر کی

تلاش ہو اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے دوست کا گھر کہاں ہے؟ مگر میں تلاش کرتے کرتے دشمن کے گھر پہنچ جاتا ہوں اور اسکو دوست سمجھ لیتا ہوں۔ یہ میری اپنی غلطی ہے کہ کسی صحیح جاننے والے سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کی گئی کہ دوست تو ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی رب کی تلاش ضرور تھی مگر جب تلاش کا ذریعہ غلط ہو تو ہاتھ نہیں آتا۔ کیونکہ تلاش کی صحیح رہنمائی صحیح ذریعے سے ہوتی ہے۔ دیکھنے کی چیزوں کو آگے بڑھ کر دیکھنا ہے۔ گانٹنے کی چیزوں کو کان کی قوت سے تلاش کیا جائیگا۔ دیکھنے کی چیزوں کو زبان کی قوت سے تلاش کیا جائیگا۔ مگر لوگوں نے رب کی تلاش کا ذریعہ غلط اپنایا۔ کسی نے عقل کو کسی نے حواس کو۔ رب کی تلاش کا ذریعہ بتایا اور سب کام ہو گئے۔ کیونکہ عقل اور حواس محدود ہیں اور رب لامحدود۔ اے لوگو! اگر تم کو ذمہ دہنا چاہے ہو تو خود اکھنڈ اے نور میں ڈھونڈو اور وہ خود اکھنڈ اے نور! نور و نور ہے کیونکہ اللہ نور ہے۔

لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

ترجمہ: تمہارا سپاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ (المائدہ ۱۱۱)

☆ وہ نور کون ہے؟ وہ نور جناب محمد مصطفیٰ احمد نبی ﷺ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر تمام انبیاء و رسل نبی اور رسول ہیں۔ مگر یہ نبوت و رسالت پواسطہ رسالت محمدی ہے جو نبی کے کمالات کی اصل جناب محمد ﷺ ہیں۔ اسلئے سرکارِ مدینہ ﷺ فرماتے ہیں

انا اولہم خلقاً و آخرہ و ہذا

ترجمہ: میں پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب کی بعد میں ہوں۔

☆ اور قاعدہ ہے جو اصل ہوتا ہے آخر وہی ہوتا ہے۔ جیسے آدم کے پوے کیلئے آدم کی عقل پہلے زمین میں ہوئے ہیں۔ نرم و نازک پودے کے بعد وہ سخت و سخت ایک بڑا اور سخت بن جاتا ہے۔ اس پر پتے پھول اور پھر پھل آتے ہیں۔ پھل آنے کے بعد اور کوئی چیز نہیں

آتی۔ وہ (پھل) ایک آخری چیز ہے۔ آپ کا پھل بنتے ہوئے کے بعد کھلایا جاتا ہے اور آخر میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ وہی عقل ہے جو اصل تھی۔ تو کیا جو چیز اصل ہوتی ہے وہی آخر ہوتی ہے اور پھر بار بار کھوج کر کوئی دائرہ شروع کیا جاتا ہے تو جس ابتدائی نکتہ سے دائرہ کی ابتدا کی جاتی ہے وہی دائرہ کا انتہائی نکتہ ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی جگہ چھوڑ دی جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا اسلئے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ دائرہ نبوت کا ابتدائی نکتہ بھی آپ ہیں اور آخری نکتہ بھی آپ ہیں۔ لہذا میرے آقا ﷺ خاتم النبیین ہیں اور جب میرے آقا ﷺ اول اور آخر ہیں اور دائرہ ان سے شروع ہوا اور ان پر ہی ختم ہوا تو دائرہ میں جو کچھ ہے انکے واسطے میں ہے۔ اسلئے کسی نے خوب کہا

حسن یوسف دم

عوسیٰ یلہ یصا

طری

آجہ عویاں حمہ

دار مدو نہا طری

☆ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے حسن کا کہیں انکار کر سکتا ہے مگر میرے آقا ﷺ کے حسن کا کون متاثر کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں واقعہ ہے کہ جب حضرت زلیخا کو طعن زنی کی گئی تو حضرت زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور ٹھری دے کر دیو بنال یوسف علیہ السلام کو کہا تو وہ فرمایا کہ

تلعن لیدعن وکن حادۃ ماہذا بشر ان ہذا ملک کریم

ترجمہ ☆ (دو اہل میں جھگڑا کیا جائے) اپنے ہاتھ کاٹ لے اور کہنے لگیں پاکی ہے اللہ کیلئے یہ بشر نہیں یہ تو نہیں ہے مگر معزز فرشتہ۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں اگر میرے محبوب ﷺ کی عیاشی کی چمک دیکھ لیتیں تو دلوں کو کاٹ لیتیں۔ اسی حدیث کے لئے خوب فرمایا

حسن یوسف پہ کنیں مصر میں

اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ مصر

صفتِ ظاہری ذرا ملاحظہ فرمائیے

اور یوسف علیہ السلام ہیں

اور حضرت محمد ﷺ ہیں

اور حسن ہے

اور یاز ہے

اور عورتیں ہیں

اور مرد ہیں

اور مصر ہے

اور عرب ہے

وہاں انگلیاں ہیں

وہاں سر ہیں

☆ وہاں تو حسن دیکھ کر انگلیاں کنیں اور یہاں نام کن کر کٹ گئے۔ انگلیاں کنیں مصر

کی کورتوں کی اور سر کٹے عرب کے مردوں کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوب فرمایا

میرے آقا ﷺ تمام انبیاء و رسل کے کمالات کی اصل ہیں۔ اسلئے فرمایا

كنت لهما و آدم بن الروح والجد

ترجمہ ☆ ہم نبی تھے جب آدم جسم اور روح کے دو بیان تھے۔

☆ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے

والا خود ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہے تمہارا عقیدہ ضعیف ہے لام ترذی اللہ اس حدیث

کو روایت کر کے جامع ترمذی میں لے جاتے ہیں کہ ”حدیث حسن“ یہ حدیث حسن ہے۔

☆ اہل علم کو معلوم ہے کہ لام ترذی اللہ کی اصطلاحیں بہت ہی ہیں۔ ہذا حدیث حسن صحیح

۔ ہذا حدیث صحیح غریب۔ لیکن جب وہ کسی حدیث کو ہذا حدیث حسن کہیں تو وہ حدیث ”ہذا

حدیث صحیح“ سے زیادہ ذی ہوتی ہے۔

☆ حضرات محترم! میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی نبوت کی اصل میرے نبی کی نبوت

ہے لہذا نور نبوت جسکی روشنی میں خدا کو تلاش کرنا ہے وہ وہی نور ہے کہ

خدا جاءكم من الله لنور و کتاب مبین

ترجمہ ☆ تمہارا پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ (لما جہا ۱۱)

☆ خدا کی قسم! میری نور نبوت لیکر آیا۔ آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء

علیہم السلام کے نور کا مرکز نور نور محمدی ہے اور حضور ﷺ کے نور کو خدا نے اپنا نور قرار دیا ہے۔

☆ اہل تحقیق! یہ معلوم ہو جائے کہ جو اسکے نور میں محسوسات کو عقل کے نور میں مقولات کو اور

خدا کے قول میں خدا کو محسوسات سمجھتا ہے اور جو لوگ خدا کے نور سے بے تعلق رہے وہ خدا کو

تلاش کر کے بھی نہیں پا سکتے اور پھر نور کیساتھ کتاب میں کا ذکر بھی آیا ہے۔ کتاب میں یعنی

قرآن مجید میں نور ہے اور میرے آقا ﷺ بھی نور ہیں۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے کہ ایک نور کا کافی تھا اور دوسری کا ذکر کیوں آیا؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہیں گا کہ دو نوروں کے بغیر تیسری چیز کا متکشف ہونا ممکن ہی نہیں۔ دیکھئے

یہاں نور ہی نور نظر آ رہا ہے تمام بلب روشن ہیں اگر کسی میں آنکھ کا نور نہ ہو تو اسے کچھ دکھائی

نہیں دیکھا اور اگر آنکھ کا نور ہو اور یہاں نور ہو جائے تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا تو ضرورت کس

بات کی ہے؟ اسلئے میں کہتا ہوں کہ ہر کار و عالم ﷺ کے نور کو دل میں رکھ لو اور ﷻ کے نور کو سامنے رکھ لو اور اگر خالی سامنے خدا کا نہ ہو اور اگر نور نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آچکا اور یہی وجہ ہے جنہوں نے ﷻ کو نور آگے رکھا مگر دل میں مصطفیٰ ﷺ کا نور نہیں تھا بلکہ مجھے کیا لکھا تھا اور کیا لکھ مجھے تو جس دل میں مصطفیٰ ﷺ کا نور نہیں ہے اسے چھ نہیں ملے گا کہ ﷻ کے نور میں کیا ہے؟

☆ حضرات محترم! میں تو میرے آقا ﷺ کا نور مبارک کائنات کے ذریعہ نور میں موجود ہے اور کائنات کے ہر ذرہ پہ حاوی ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ نور مصطفیٰ ﷺ کے بغیر نہیں ہے البتہ یہ کہ میرے آقا ﷺ کو اللہ ﷻ نے اپنی معرفت کا سب سے بڑا وسیلہ بنا کر بھیجا اور ہمیں بتایا کہ اسے میرے بند و اہم ہر چیز کو تلاش کرتے ہو انہیں جو اس کا ذریعہ ہے اور مجھے تلاش کرنا ہے تو میرے محبوب ﷺ کے ذریعے کرو اور نور کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ خدا کے نور کے بغیر خدا ملتا نہیں ہے اور جس دل میں مصطفیٰ ﷺ جلوہ گر ہیں خدا کی قسم اس کا دل خدا کے نور کی روشنی سے جلوہ گر ہے اور وہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا ہے اور وہ خدا کے قریب ہے اور بس میرے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے بغیر خدا کی بارگاہ ہاتھ نہیں آتی اور نہ خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے آقا ﷺ کی جتنی مقدس ادائیں ہیں اور جو انکے ارشادات و فرمودات اور کردار و گفتار ہیں یہ سب میرے آقا ﷺ کی نورانی شعا میں ہیں اور ہم نے ان نورانی شعاعوں میں دیکھا ہے اور ان ارشادات و فرامین پر عمل کرنا ہے اور اخلاص کیساتھ اپنے آقا ﷺ کا فرمانبردار ہونا ہے اگر ہم اخلاص کیساتھ اپنے آقا ﷺ کے فرمانبردار ہو گئے تو یقین کیجئے کہ کائنات ہماری

فرمانبردار ہو جائیگی۔ ﷻ کا فرمانبردار کہتا ہے "اطيعوا الله واطيعوا الرسول" اور آپ کو مطوم ہے اور ﷻ نے ہمیں اپنی اطاعت کیلئے پیدا کیا اور کائنات کو ہماری خدمت کیلئے پیدا کیا ہے۔

شب

☆ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کائنات ہمارے لئے ہے تو وہ ہماری فرمانبردار کیوں نہیں؟ آگ پانی آفتاب کی گری اور بجلی وغیرہ۔ آگ کا کام جلانا ہے پانی کا کام ڈبھا ہے گری کا کام چلانا ہے اور بجلی کا کام جان سے مار دینا ہے یہ کیوں؟

شب کا ازالہ

☆ میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی بات مان لیں تو کائنات ہماری بات مان لے گی اور ہمیں سمجھے کہ حضرات اولیاء و کرم ﷺ کے تصرفات انکی کریمات انکے برکات کا قلعہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے خدا کی بات کو نہیں مانا اور کائنات نے اولیاء اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ وہ خدا کے فرمانبردار نہیں تھے کائنات انکی فرمانبردار ہے۔ آپ کو کیا نہیں مولا ناسوحی ﷺ نے کیا فرمایا اجراتے ہیں

ہم کے دل میں آپ رحمہ

رودہ

کہ پس اعم

ہر بلنگے سوار

ترجمہ ☆ میں نے دیکھا روکار کے میدان میں ایک آغوا لے بزرگ چیتے پر سوار ہو کے آرہے ہیں۔

جہاں ہول از انحال

برہمیت

کہ ترسناک نام پائی

رفس بہ ہست

ترجمہ ☆ میرا دل یہ ہوا کہ خوف کے مارے میں چل نہ سکے۔

تسم کتنا دست

برل گرفت

کہ معالی

ملا اور حجه دیلی

شگفت

ترجمہ ☆ وہ بزرگ مکرانے ہو چیتے پر سوار تھے فرمایا سہی قہج کیا کرتا ہے۔

سو ہم گردن از

حکم داور پیچ

کہ گردن نہ پہچد

وحکم نوہیچ

ترجمہ ☆ تو خدا کا حکم نہ ملے۔ کائنات تیرا حکم نہ لے گی۔ (پہلوان سہی ۱۶)

☆ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ہو جائیں تو کائنات ہماری ہو جائے گی نہیں

کہتا خدا اے قدوس خود کہتا ہے ہر شے قہی ہے اسے زبان ہوتے تھے ہر کرڈوں درود سلام

من کان لله کان الله له

ترجمہ ☆ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

☆ اور پھر خدا کی ساری کائنات اُٹھ کر جاتی ہے اس لئے ہماری تمام مصیبتوں کا حال

اور ہماری تمام مشکلوں کا حل اسی میں ہے کہ ہم سرکار اللہ کے ہو جائیں اور پھر سرکار اللہ کا

ہو گیا وہ خدا کا ہو گا۔

ان الذین یؤمنون باللہ بد اللہ طویل ابدہم

ترجمہ ☆ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ علی سے بیعت کرتے ہیں انکے ہاتھ

پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ (سج ۱۰)

☆ آج اگر رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ کیساتھ ہمیں وہ نسبت پیدا ہو جائے جو

ہوئی چاہے کچھ روح کی خدا ہے کچھ روح کا تقاضا ہے اور اسی کو روح تلاش کر رہی ہے اور

اسی جذبہ کی بنا پر روح نے نبلی "کاغذ لکھا اور اسی جذبہ کو لکھ کر روح نے خدا کو ڈھونڈ لیا۔

مصلیٰ ﷺ کے نور کی روشنی جسکو غیب ہو گئی اسے خدا کو پایا اور انکے بغیر کوئی دائرہ کاری

نہیں ہے اس میں اللہ ﷻ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ﷻ ہمارے اس جذبہ کو بیدار

کر دے۔

رسالت عامہ

شوات اللہی نزل لہم کان علی عدم لہکون للملعن الذیرا

☆ محترم حضرات! میں کس زبان سے آپ کی محبت اور غلوں کا شکر یہ ادا کروں

آپ حضرات کی عزت و فزنی کا کا خدا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ ﷻ سے دعا کرتا ہوں کہ

اللہ ﷻ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں دین اور قوم کی خدمت کرتا ہوں (آمین)

☆ عزیزان گرامی! جن حضرات نے یہ استقبال دیکھ میری عزت و فزانی میں ان

کیلئے دعا کرتا ہوں اور میرے لئے جو کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں میں بالکل انکاٹل نہیں ہوں یہ کلمات سن کر میری گردن زمین میں جھکی جاتی ہے بہر حال آپ جہالت کی محبت ہے ورنہ ”میں آئم کہ میں دائم“ کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہتا ہوں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے مبارک اور شادانہ صدمے اس قابل کر دے کہ زندگی کے لمحات میں اسلام کی خدمت کرتے کرتے گمراہی میں اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ (آمین)

☆ میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے
ظہر انك الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعلین ذبیراً
ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنا والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرائیو ہو۔ (الفرقان ۱)

☆ آپ یقین کیجئے کہ جماعت اہل سنت کے قیام اور ان کے اجتماعات کا انعقاد فقط اس ایک ہی غلط پر کیا ہے کہ حضور تاجہ المرید محمد مصطفیٰ اور جنس اللہ ﷺ کے عبد مقدس رسول پر حق پہلے اور آخری نبی ہیں۔ عسکرتوں کی بنیاد پر عقیدہ استوار ہو جائے۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

☆ تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے ”لا الہ الا اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ”محمد رسول اللہ“ اور حضور محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کار رسول ہونا اور رسول ہونے کا کیا ذات کیلئے ثابت کرنا یہ کب ہوگا؟
☆ جب وہ ذات ہوگی اگر وہ ذات ہے ہی نہیں تو رسول ہونے کا حکم کس پر لگائی گئے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ موجود کا وجود نہ ہو تو وجود کا حکم کس پر محمول ہوگا؟ مبتدا کا وجود ہی نہ ہو تو خبر کا حکم کس پر لگے گا؟ اگر محمد مصطفیٰ ﷺ کا وجود نہ ہو تو رسول کا حکم کس پر لگے گا؟ اور میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جو فقط ہم انسانوں کی طرف نہیں بلکہ

ظہر انك الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعلین ذبیراً

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنا والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرائیو ہو۔
☆ یعنی وہ مالکین کیلئے مچوٹ ہو کر آئے۔
وما لرسول الا رحمة للعلین

ترجمہ ☆ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ ﷺ کو (اے محبوب) مگر رحمت سارے جہانوں کیلئے۔ (انعام ۱۰۷)

☆ مسلم شریف کی حدیث ہے

قال رسول اللہ ﷺ وصلت الی الخلق كافة

☆ میرے آقا ﷺ مخلوق کے ہر فرد کی طرف رسول ہو کر آئے ہیں یعنی کوئی بھی محال ہے محبت ﷺ کی ضروریات سے باہر نہیں نہ زمان و مکان اور نہ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ہے جس پر میرے آقا ﷺ کی ضروریات میں داخل ہے اور پھر میں آپ سے کیا کہوں؟ حق تعالیٰ فرمائے

هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق

ترجمہ ☆ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کیساتھ بھیجا۔ (سورۃ القف ۱۰)

حق تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے

ظہر انك الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعلین ذبیراً

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنا والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرائیو ہو۔

☆ میرے آقا ﷺ کے بچے رسول ہیں۔ ﷺ کے بچے رسول ہیں۔ ﷺ کے بچے رسول ہیں۔
 ﷺ کے بچے رسول ہیں اور آپ ﷺ خدا انسانوں کیلئے رسول نہیں ہیں بلکہ تمام عالم
 کیلئے رسول ہیں۔

ارسلت الی الخلق کمالہ

☆ میں تمام عالم آگے نہیں آگے تمام عالم آگے اور میں ہی طرح طرح کے علموں
 تسلیم "للعلمین" کے علوم میں سب عالم آگے عالم بیداری کے علوم عالم دنیا کا ثروت اور
 عالم برزخ، عالم انسان، عالم ارواح اور اسکے علاوہ ﷺ نے کائنات کے ہر شے پر غور و خوض
 عالین کیا تھا تعبیر فرمایا اور میرے آقا ﷺ ان سب عالین کے رسول ہیں۔

ارسلت الی الخلق کمالہ

☆ آپ ﷺ ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر شریف لائے ہیں اور حضور ﷺ
 ساری کائنات اور عالین کے ذرے ذرے کیلئے رسول ہیں اور وہ رسول کون؟ جو صف
 رسالت سے متصف ہوگا اور صف رسالت کیا ہے؟ رسالت کا مفہوم اور معنی کیا ہیں؟
 رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا پیغام خدا کا فیض خدا کی رحمت اور رحمت خدا سے لیکر خدا کے
 بندوں تک پہنچانا۔

☆ عزیزان گرامی! پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا ﷺ کو اگر تم رسول مانتے ہو تو
 تمہیں ماننا پڑے گا کہ حضور ﷺ رسول ہیں اور عالین کیلئے بزر ہیں اور مکرر رسالت الی
 الخلق کافہ کے مطابق عالم کے ہر ذرے کیلئے رسول ہیں اور "تسلیم" ہیں یعنی آپ ﷺ
 کائنات کے ہر ذرے کیلئے خدا کا پیغام لیکر آئے ہیں۔ آپ ﷺ عالم بیداری اور عالم خواب
 کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا ﷺ دنیا و آخرت اور برزخ کے بھی رسول ہیں۔ آپ ﷺ
 تحت اٹری اور عرش علی کے بھی رسول ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو فقط اسی دنیا کیلئے حضور ﷺ کی
 رسالت اور نبوت کے قائل ہیں تو یہ غلط ہے۔

ہمارا عقیدہ

☆ میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ ماسوا اللہ کے ساری کائنات کے رسول ہیں ﷺ
 تمام عالم کا رب اور عالین کا کوئی فرد خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا
 کا رب ہے مصطفیٰ ﷺ اس کیلئے رحمت اور رسول ہیں۔ حضور سید عالم ﷺ کی رحمت اور
 رسالت ایک ایسا عمل پیغم ہے جو خدا سے پیغام لیکر خدا کے بندوں کو دیتا ہے۔ یعنی خدا
 سے پیغام لیا ایک عمل ہے اور خدا کے بندوں کو ﷺ کا پیغام دیتا بھی ایک عمل ہے۔ اب
 بتائے عمل بغیر حیات کے ہو سکتا ہے؟ عمل بغیر حیات کے نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ
 اس عالم بیداری میں میرا عمل محفوظ ہے لیکن عالم خواب میں میرا عمل محفوظ نہیں رہے گا جب
 تک میں بیدار ہوں تو میرا عمل بیداری تک تو محفوظ رہے گا اور اگر میں سو جاؤں تو عالم نوم
 میں میرا عمل ہوگا وہ بیداری میں نہیں ہوگا اور اگر میں عالم برزخ میں چلا جاؤں اور جو میرا
 عمل عالم برزخ کے مطابق ہوگا وہ نہ دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں اور اگر میں عالم آخرت
 میں چلا جاؤں اور وہ عمل آخرت کے مطابق ہوگا اسکا تعلق نہ عالم برزخ سے ہوگا اور نہ
 عالم آخرت سے لیکن میرے آقا ﷺ ایک وقت ہر عالم کے ذرے ذرے کے رسول ہیں
 یعنی ایک ہی وقت میں آپ عالم بیداری کے بھی رسول ہیں اور عالم نوم کے بھی اسی وقت
 آپ عالم دنیا کے بھی رسول ہیں۔ عالم آخرت عالم کے بھی برزخ کے بھی اور میں اسی وقت
 تحت اٹری کے بھی رسول ہیں اور عرش علی کے بھی۔

☆ اور سن لیجئے! عمل حقیقت حیات ہے۔ حیات ہے تو عمل ہے۔ عمل کا وجود دلیل
 حیات ہے اور اگر تم نے میرے آقا ﷺ کو محمد رسول اللہ مان لیا کہ انکا عمل رسالت عالم
 بیداری، عالم خواب، دنیا و آخرت تحت اٹری اور عرش علی میں جاری ہے تو ٹھیک ہے اور اگر انکا
 عمل رسالت عالین میں جاری نہ ہو تو آپ عالین کے رسول کیسے ہوئے؟ یا پھر یہ کہہ دو کہ

عالم دنیا مخلوق نہیں عالم برزخ آخرت مخلوق نہیں عالم تحت اتری اور عالم عرش علی مخلوق نہیں ہے۔ تو جب سب عالم مخلوق نہیں ہے تو آپ ﷺ "مرسلات الی الخلق کافہ" کے مصداق کیسے تھیں۔ لہذا کہنا پڑے گا کہ ہر عالم کی حیات ہر آن سرور عالم ﷺ کے حضور موجود ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ شاید آپ یہ کہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی ہم جاگ رہے ہیں تو سوئے کی حالت میں نہیں ہیں کیا عالم خواب سے دور ہیں اور اگر سو گئے تو عالم بیداری سے دور ہیں۔ جس نے حضور ﷺ کی ذلت پاک کا قیاس اپنے اوپر کیا وہ گمراہی میں مبتلا ہوا اور جس دلیل سے ثابت کروں گا کہ میرے آقا ﷺ جس ایک عی وقت خواب میں ہیں اسی وقت بیداری میں بھی ہیں۔ اگر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو نیندا جائے تو کیا آپ ﷺ کا وضو ٹوٹا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیوں سرکار ﷺ نے خود فرمایا

تلم عبای وقلی بظلم

ترجمہ ☆ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔

☆ اگر حضور ﷺ ساری رات سوتے رہیں۔ سونے کی وجہ سے سرکار ﷺ کا وضو نہیں جائے گا کیا نوم حضور ﷺ کے جن میں ناقص وضو نہیں ہے تو پتہ چلا کہ آپ ﷺ عالم نوم میں ہونے کے باوجود بھی عالم بیدار (بیداری) سے بے خبر نہیں ہیں اور اس عالم کا علم ہمارا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عالم کی حیات بھی آپ ﷺ کے حضور وجود ہے اور مصیبتیں کی مدد ہے حضور ﷺ ایک مرتبہ صحابہ کے مہرہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے وہاں دو قبریں تھیں سرکار ﷺ وہاں تھیں اور فرمایا یہ دو قبریں ہیں اور دونوں کو غلب ہو رہا ہے اے صحابہ میں ان کے عذاب کا سبب بھی جانتا ہوں یعنی ایک صاحب چڑیا کے پیچھے تھوٹے سے پر پر

نہیں کرتا تھا اور دوسرا چل خوری کرتا تھا اس وجہ سے دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انکے عذاب کی تخفیف کا سبب کیا ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے کجیور کی ٹہنی منگوئی اسکا دھکے کئے ایک کھوکھلے کو ایک قبر پر ڈال دیا اور دوسرے کھوکھلے کو دوسری قبر پر ڈال دیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا ان کجیور کے کھوکھلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انکے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔

☆ یہ مدعی آپ نے اور میں نے ہزاروں مرتبہ پڑھی اور سنی لیکن ہم نے انکی حکمت پر غور نہیں کیا۔ انکی حکمت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ حضور ﷺ نے صحابہ کو یہاں دیا کہ تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں جب آپ ﷺ قبر کے پاس تھے تو صحابہ آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ سرور عالم ﷺ نے کیا یہ فرمایا کہ اے صحابہ! ایک جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر یہ مت سمجھنا کہ فقط میں تمہارے ساتھ ہوں کسی کو کلام نہیں ہوں۔ نہیں ہرگز نہیں جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ویسے ان اہل قہور کو بھی دیکھ رہا ہوں لیکن ان فیض اور فائدہ پہنچا رہا ہوں ویسے انکو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں جیسے تم سے باخبر ہوں ویسے ان سے بھی باخبر ہوں یعنی میں دنیا کے عالم کا بھی رسول ہوں اور برزخ کے عالم کا بھی رسول ہوں۔ اگر ان عالم سے بے خبر اور بے تعلق ہو جاؤ تو میں اس عالم کا رسول نہیں ہوں گا اور پھر اس سے ایک عجیب بات بھی نکلتا ہے کہ اے میرے صحابہ! میں دنیا میں ہوں اور یہ برزخ میں ہیں مگر میں ان سے بے خبر نہیں ہوں اور جب میں برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے بھی بے خبر نہیں ہوں گا لہذا سمجھ لو کہ میں تمہارا بھی رسول ہوں اور انکا بھی رسول ہوں میں دنیا کا بھی رسول ہوں اور عالم برزخ کا بھی رسول ہوں اور میں آپ سے کیا عرض کروں آپ ﷺ کے صرف معراج کے واقعہ کو لے لیں۔ ہر عالم کی حیات اسی میں ہے۔ حضور ﷺ معراج کی رات سرخ نیلے (کلیب الاحمر) سے گزر رہے ہیں وہاں حضور

موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرتے تو آپ ﷺ فرماتے ہیں

صَدَقَ عَلَيَّ فِرْعَوْنُ لَمَّا أَمَرَنِي بِعَدَالَتِهِمْ وَأَمَرَ بِمَوْتِي وَهُوَ قَدْ بَصَلَنِي فِي
قَبْرِهِ

ترجمہ ☆ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزر کر (کیا دیکھا) ہوں کہ وہ سرخ
نیلے کے نزدیک اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔

☆ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قبر والوں سے لاریں تو کیا آپ کو کچھ
پتہ چلتا ہے آپ کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ اہل قور کس حال میں ہیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کو کچھ چلے گا
جس عالم میں آپ کی حیات ہے دنیا کی حیات آپ کو حاصل ہے دنیا کا آپ کو کچھ چلے گا
میرے آقا ﷺ کو برزخ کا پتہ چلا معلوم ہو برزخ کی حیات بھی اسی وقت اور اس عالم
حیات بھی اسی وقت میرے آقا ﷺ میں موجود ہے کیونکہ آپ اسی ایک وقت میں یہاں
کے بھی رسول ہیں اور وہاں کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا ﷺ نے معراج کی رات
فرمایا (شرح عقائد غنی) میں یہ قول ہیں

☆۱ ایک قول یہ ہے کہ میرے آقا ﷺ عرش پر پہنچے۔

☆۲ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سرکار ﷺ فوق اعرش پر پہنچے۔

☆ یعنی عرش سے کہیں اوپر چلے گئے اور عرش پہنچے وہ گیا اور ہم اہلسنت کا بھی یہی
مسئلہ ہے کہ سرکار ﷺ فوق اعرش پر پہنچے۔ فوق عرش عالم آخرت ہے اور اس عالم میں
حضور ﷺ کا عمل جاری ہوا اگر کسی عالم کی حیات نہ ہو تو اس عالم میں عمل کیسے ہوگا؟ معلوم ہوا
کہ ایک ہی وقت میں حضور ﷺ کے اندر عالم غفل (بیداری) عالم نوم عالم برزخ اور عالم
آخرت کی حیات موجود ہے۔ میرے آقا ﷺ ہر آن ہر عالم کی حیات سے متصف ہیں
کیونکہ اگر کسی عالم کی حیات تھی ہو جائے تو اس عالم میں عمل و رسالت بھی تھی ہو جائے جبکہ عمل
رسالت تھی ہو نہیں سکتا لہذا کسی عالم کی حیات کی آن حضور سے تھی ہو نہیں سکتی میں نے آپ

کو یہ مختصری بات بتائی اب آپ کہیں گے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔

شبہ

ثَوَاتُ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

ترجمہ ☆ بڑی برکت و طاوہ جسے فیصلہ کر ٹیوٹی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تا
کہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔

☆ لوگوں نے کہا کہ کاظمی صاحب نے عبد کو مجبور بنا دیا اور قرآن مجید نے علی عبدہ کہہ دیا
اور جب آنحضرت پڑھتے ہوئے "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته" کہتے ہو
اور جب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے "لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله" کہتے ہو سبحان الله نمازوں میں اے عبد ہو نیک اقر کر داور قرآن مجید پڑھو تو علی
عبدہ پڑھو جب ممبر پڑا تو تم کہو (رسول خدا) تو خدا سے بھی اوپر ہیں۔ لاحول ولا
عوة الا بالله العظيم اور جب ممبر پڑا تو انہیں مجبور بنا کر کہہ دو۔

شبہ کا ازالہ

☆ میں مختصری بات کہا چاہتا ہوں خدا کی قسم ہم سب اہلسنت مسلمانوں کی یہی
بیجا ناغہ ہے مسلک اور عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ عید ہیں اور اگر وہ عید نہ ہوں تو عید کی
جہاں نئی ہوگی وہاں معبودیت کا تصور قائم ہوگا۔ جہاں صفات عیدیت کی منفی ہو وہ صرف
معبود ہوگا اور ہم تو حضور ﷺ کو معبود نہیں مانتے ہم تو حضور ﷺ کو عبد مانتے ہیں۔

☆ تم نے نماز میں قرآن مجید میں "عبد علی عبدہ" دیکھ لیا لیکن تم نے "کہہ کوں
للعالمین نذیر" کو دیکھا ہی نہیں اس لیے وہ عبد تو ضرور ہیں مگر آپ ﷺ مجھ جیسے اور آپ جیسے

عبد نہیں ہیں۔ وہ ﷺ تو کہوں للعلمین فليعلموا کی شان والے عبد ہیں۔ اسلئے ﷺ نے ”کہوں للعلمین فليعلموا“ فرما کر بتا دیا کہ اگر دیا ہے اور نماز میں ”عجلہ ورسولہ“ کہلو لیا تاکہ کسی کے ذہن میں عبود کا تصور ہی نہ آئے اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ ”السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته“ کہو۔

☆ تو پتہ چلا کہ حضور ﷺ عبد ضرور ہیں مگر السلام عليك ايها النبي ”کہلو اگر فوراً حد حاصل پیدا کر دی کہ آپ ﷺ ایسے عبد ہیں کہ اگر نماز میں آپ ﷺ کو سلام نہ کرے تو نمازی نہیں ہوتی اور ہم ایسے عبد ہیں کہ اگر کوئی نماز میں سلام کہے تو نمازی قاسد ہے۔ آپ سے کیا کہوں زیادہ بات کہنے کا موقع نہیں صرف ایک بات عرض کرنا ہوں۔

شبہ

☆ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہم ”السلام عليك ايها النبي“ کو ”عجلہ ورسولہ“ کہتے ہیں یہ تو معراج کی رات ﷺ نے اپنے رسول کو کہے تھے اور ہم سے بھی کہلوادیا کیا یہ تو خدا کے سلام کی حکایت ہے۔ انہوں نے انکی تائید میں لاطی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مشکوٰۃ سے یہ عبارت نقل کی کہ یہ الفاظ ”علی سبیل الاحکامات“ کہے جاتے ہیں تو حکایت کے معنی نقل کرنا ہے یعنی ہم نے یہ سلام خدا سے نقل کیا ہے لہذا یہ سلام ہماری طرف سے تو نہ ہوا اور لاطی قاری کی وہ عبارت بھی ہمارے سامنے آگئی۔

شبہ کا ازالہ

☆ میں نے کہا ارے افسوس کا مقام ہے کہ لاطی قاری نے تو بار بار انتہا کلام کیا اور ہمارے تمام فقہائے احناف اور مجتہدین نے ”السلام عليك ايها النبي“ کو انتہا کلام پر حمل کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب نمازی ”السلام عليك ايها النبي“ کہے تو نیت کرے کہ

میں حضور سید عالم ﷺ کو مخاطب کر کے انتہا کلام کر رہا ہوں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہوں ورنہ فیض خداوندی یا حکم رسالت مآب کی تعمیل نہیں ہوگی۔

شبہ

☆ اب آپ یہ کہیں گے کہ بحر لاطی قاری کی یہ عبارت کہاں جائے گی۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکا جواب عرض کروں اور اعلیٰ علم تو پہلے ہی جانتے ہیں بہر حال میں اسکا جواب عرض کروں جواب یہ ہے کہ لاطی قاری نے اسکو حکایت پر حمل کیا وہ حکایت انکی مراد میں یہ الفاظ ہیں۔ ﷺ نے شب معراج میں یہ الفاظ اپنے حبیب تاجدار مدینہ ﷺ کو ارشاد فرمائے ان الفاظ کی حکایت نماز میں رکعت کی گئی۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ ﷺ کے کلام کی حکایت لاطی قاری کے ہاں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہی الفاظ نماز میں پیش کرو یعنی ان غفلتوں میں انتہا کلام کرو۔ الفاظ ﷺ نے فرمائے یا یوں کہو کہ ﷺ کا فرمان کلمات کی حکایت ہے اور ان کلمات کو اگر کے معنی کا انتہا ہے کہ اے میرے بندو! ان غفلتوں میں میرے محبوب ﷺ کو سلام پیش کرو۔ غفلتوں میں میں نے اپنے محبوب ﷺ کو سلام فرمایا تو بتا چکا کہ حکایت غفلتوں کی ہے اور معنی کا انتہا ہے۔ پس بات ختم ہوگئی۔

☆ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سید محمد علی شاہ کلاہ شریف والے نے ایک رسالہ لکھا دیکھ کر بہت خوش ہوئی انہوں نے بہت اچھی بات لکھی کہ ”السلام عليك ايها النبي“ حضور ﷺ کے حاضر حاضر ہونے کی قوی ترین دلیل یہ ہے کیونکہ ”السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته“ ہر نمازی جہاں کہیں بھی ہو یعنی خواہ پہاڑوں میں ہو یا میدانوں میں، شہروں میں ہو یا بیابانوں میں، گھروں میں ہو یا مساجد میں، شمال میں ہو یا

جنوب میں مشرق میں ہوا مغرب میں پڑتا ہے تو کیا اس نمازی نے خدا کی بارگاہ میں
حاضری دے دی جہاں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہاں میرے آگے پہلے ہی حاضر
ہوں۔

جماعت اہلسنت کی تشکیل

☆ میرے دوست عزیز! یہ وہ نقطہ تھا جس پر ہم نے جماعت اہلسنت کی تشکیل کی
ہے اب اگر آپ کو اس نقطہ اور اس حقیقت سے اتفاق ہے تو آپ کو جماعت اہلسنت سے
اتفاق ہونا چاہیے اور اگر یہ خط آپ کے نزدیک غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی
لکھ دیں ہم دیکھیں

ترجمہ ☆ تمہارے لئے تمہارے دوستوں اور میرے لئے میرے دوستوں (الکافرون)

☆ لہذا ہر شہر ہر قصبہ اور ہر گھر میں جماعت اہلسنت ہونی چاہیے اور جو لوگ ہمارے
ملک پر مسلط ہیں ہمارے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔

جمیعت علماء پاکستان

☆ اس میدان میں اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت اور اپنی مہجرت کیلئے ہمارے علماء
اور ہمارے رہنما جمیعت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور جیسا کہ میرے عزیز
حاجی امجد علی صاحب چشتی نے کہا کہ تعلیمی دنیا میں، یعنی سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں
اپنے ملک کی حفاظت اور تحفظ کیلئے انجمن علماء اسلام موجود ہے۔ اس میدان میں آپ یعنی
جمیعت علماء پاکستان کیساتھ بھی تعاون کرنا ہے اور جماعت اہلسنت کیساتھ بھی تعاون کرنا
ہے اور جماعت اہلسنت کو بھی انجمن علماء اسلام کا تعلیمی میدان میں تعاون کرنا ہے یہ میرا
پیغام تھا جس میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیا۔

☆ جن حضرات نے میرے حق میں بہت نیچے نیچے کلمات فرمائے ہیں میں اس

قابل کہاں ہوں؟ میں اللہ کے قریب کرنا ہوں کہ ایسی مجھے عجب اور کبر نفس سے بچائے
ان تمام حضرات کو اپنی تمام نعمتوں سے نوازدے (آمین)

شانِ شاہد

☆ صدر محترم علماء اہل سنت، مشائخ ملت و دین، رکان اہل سنت! مدرسہ انوار العلوم کے
چالیسویں سالانہ اجلاس کی آخری نشست ہے۔ کل اور برسوں سے کچھ رتھے چند سوالات
پر مشتمل موصول ہو رہے ہیں۔ ان استفسارات و سوالات کے جوابات صرف علمی و تحقیقی کی
روشنی میں نہایت اختصار اور جامعیت کیساتھ پیش کر دے گا۔

☆ حضرات محترم ائمہ کی نشست کے بعد میری تقریر پر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے

دن کا قصہ حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کا ہر قول وحی الہی ہوتا ہے اور آپ نے یہ بات مبارکہ بھی پڑھی کہ ”وما یستطیع عن الہوی“ اگر یہ امر اپنے حقیقی معنی میں لیا جائے تو اس سے حضور ﷺ کا خدا کے امر پر عمل نہ کرنا لازم آئے گا کیونکہ آپ ﷺ نے اپنے مرض مبارکہ کے اثری لام میں فرمایا

ابتولی بطرطاس اکتب لکم کتابا ان تظلو بعدی

ترجمہ ☆ آؤ تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔
☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور قلم دولت نہ لائے۔ گویا خدا کے رسول پر عمل نہ ہوا کہ وہ تحریر نہ لکھی گئی۔

☆ چٹک حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ

ظال ابوی بطرطاس اکتب لکم کتابا ان تظلو بعدی

ترجمہ ☆ پس آپ ﷺ نے فرمایا (سلمان کتابت) میرے پاس لاؤ۔ میں تمہارے لئے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔

☆ جب حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تو کوئی صحابی نہ یہاں تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا

ظال عمرو ان النبی ﷺ قد علیہ علیہ الوجہ

ترجمہ ☆ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور ﷺ پر تکلیف غالب ہو گئی ہے۔ ”وعند کتاب اللہ“ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے ”حسینا کتاب اللہ“ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور ”دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ظالمت و گمراہی سے بچ جائیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں“ کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ ”اھلنا الصراط المستقیم“ اور میرا عقیدہ ہے کہ مرد دین میں جہالت حضور ﷺ فرمائیں گے وہ آپ ﷺ کی اپنی بات نہ ہوگی وہ وحی الہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وما یستطیع عن الہوی

ترجمہ ☆ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے (یعنی) میرا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ (انجم ۳)

☆ نہیں اسکا بولنا مگر وحی الہی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ”دین کے متعلق حضور ﷺ جو بات فرمائیں گے وہ ”مس حبث الرسول“ ہوگی“ اور جہالت ”مس حبث الرسول“ ہوگی وہ ارشاد ربانی ہوگا اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچنے اور ہدایت پر قائم رہنے کیلئے اپنے حبیب ﷺ کو اس تحریر کا حکم بمعرات کو دیا تھا اور پھر کے دن چاشت کے وقت آپ ﷺ کا وصال مبارک ہوا (تو) اس عرصہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ”حسینا کتاب اللہ“ کہنے کے بعد حضور ﷺ اور نہ ان کا صحابہ میں سے کسی صحابی نے اختلاف کیا اور نہ بلیغ میں سے کسی نے اختلاف کیا۔ ہاں البتہ بعض صحابہ جو ان کا صحابہ تھے وہ درجہ اجتہاد پر نہ تھے نے اختلاف کیا اور انکا اختلاف بھی نیک نیتی پر مبنی تھا کہ حضور ﷺ کے ارشاد کی تعمیل ہوئی چاہے مگر حضور ﷺ جب خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ”حسینا کتاب اللہ“ کہنے پر خاموش ہو گئے۔ کوئی اختلاف نہیں کیا تو ان کا صحابہ میں سے کون اختلاف کرتا جو صحابہ کرام آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ قلم و روایت لاؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم گمراہی اور بے خبری کی راہوں سے بچ جاؤ“ یقیناً وحی الہی ہے۔ کیونکہ مرد دین سے متعلق ہے۔ آپ ﷺ کا یہ ارشاد وحی الہی تو ہے مگر اسکا لکھنا تصدیق نہیں کیونکہ اگر لکھنا تصدیق و مطلوب الہی ہے تو اسکا یہ مطلب ہوا کہ اثری مرحلہ میں حضور ﷺ نے تصدیق الہی پر انہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں۔ خدا کی وحی کے مقاصد پورے نہیں کیے تو منافق کہہ دیتے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ خدا کی وحی کے مقاصد پورے نہیں کیے؟ تو یہ دلیل ﷺ کے اس پر کتابت واجبہ اور رائج ہوتا۔

سوال ☆ تو آپ کہیں گے اگر لکھنا تصدیق تھا تو کیا تصدیق تھا؟

جواب ☆ تو صرف ان الفاظ کا زبان رسالت سے لیا کر دانا حضور و مطلوب دینی الٰہی تھا۔

سوال ☆ آپ کہیں گے کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟

جواب ☆ یہ وہ مذکور ترین وقت تھا کہ آپ ﷺ مغرب سفر آخرت فرماتے تھے۔

آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد دینی اس کا دروازہ بند تھا۔ صحابہ کیلئے عیش و عشرت

آمد مسائل کے حل کیلئے اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ اب یہ صحابہ کا تعلق تھا کہ آپ ﷺ یہ بات

مردوران سے فرمادیں تاکہ وہ لوگ جو آپ ﷺ کی نیابت آپ ﷺ کی جگہ پر اور آپ

ﷺ کے دین کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ صحابہ آپ ﷺ کی محبت آپ ﷺ کی

تربیت سے فیض یابند ہیں۔ عیش و عشرت آمد مسائل کے حل کیلئے اور حضور کی روشنی

حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ ان صحابہ میں سے حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ اس بات کی عین دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ

عنه آپ ہمیں ایسے نہیں چھوڑے جارہے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے بعد بے یار و مددگار رہیں

گے بلکہ ہم آپ ﷺ کے تربیت یابند ہیں اور دین کی گاڑی کو چلنے والے اور سنت کی

روشنی میں چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ورنہ انہی کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ ﷺ تو دین ختم

کر کے جارہے ہیں۔

☆ اگر یہ حضور نہ ہوتا اور ”معاذ اللہ“ حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سرکشی اور نفرت ہوتی

تو ممکن نہ تھا کہ ایک باطل چیز آپ ﷺ کے سامنے آتی اور آپ ﷺ خاموش رہتے جبکہ

خود حضور ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر اتفاق کیا۔ حدیث اکبر رضی اللہ عنہ

اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خاموش ہو کر اتفاق کیا۔ حضور ﷺ نے اپنا

فرض لیا کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ حضور ﷺ کے حق میں

ہے کہ دنیا کو پتہ چلا جائے کہ اللہ عزوجل کے محبوب ﷺ دین کو ناقص نہیں چھوڑے جارہے ہیں۔

دین کو ختم کر کے نہیں جارہے بلکہ آپ ﷺ کے تربیت یابند ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ ﷺ

کے بعد آپ ﷺ کے نور نبوت نور ہدایت اور نور ملت کی روشنی میں کتاب اللہ سے دین کو

جاری رکھیں گے۔

سوال ☆ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ میں یہ لکھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ”وما یبطلن عن

الہوی“ یہ غلط ہے کیونکہ صاحب بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی شریف میں شاہ عبدالحزیز

رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اثنائے عشرہ میں اور مجدد الف ثانی نے یہ لکھا ہے کہ جو فرقہ کفر سے

ہیں دینی الٰہی ہے۔

جواب ☆ صاحب بیضاوی شاہ عبدالحزیز اور مجدد الف ثانی نے صحیح فرمایا ہے کہ ہر حدیث

دینی الٰہی ہے جس کا کلام الٰہی زبان اللہ سے ادا ہوتا ہے اور حدیث بھی فرقہ کفر

دینی الٰہی ہے اور حدیث ”میں حیث الرسالہ“ ہے وہ بھی دینی الٰہی ہے مگر غیر متکوار

اس کا ثبوت فرقہ کفر میں موجود ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ ”ويعلمهم الکتاب والحکمہ“

کہ اسے میرے محبوب! آپ پر کتاب نازل ہے اور حکمت بھی کتاب ”مطلوب طبع“ اور

حکمت ”مطلوب“ یہ سچ بھی جانتا ہے کہ مطول ”مطلوب طبع“ کیا ہوتا ہے مطوم ہوا کہ کتاب

کا مصداق اور ہے اور حکمت کا مصداق اور ہے۔ کتاب بھی نازل ہوئی اور حکمت بھی اور یہ

میں نہیں کہتا بلکہ زبان رسالت سے کہلوایا ہوا ”مجھے نطق کفر میں دیا گیا بلکہ فرقہ کفر

کیا تھا فرقہ کفر میں حکمت بھی دینی تھی“ اس کتاب کا نازل کرنا الٰہی الٰہی ہے اور

کیا تھا فرقہ کفر میں حکمت بھی دینی تھی“ اس کتاب کا نازل کرنا الٰہی الٰہی ہے اور

کیا تھا فرقہ کفر میں حکمت بھی دینی تھی“ اس کتاب کا نازل کرنا الٰہی الٰہی ہے اور

کیا تھا فرقہ کفر میں حکمت بھی دینی تھی“ اس کتاب کا نازل کرنا الٰہی الٰہی ہے اور

حکمت کا نازل کرنے والا بھی اللہ ﷻ ہے۔ لہذا حضور ﷺ (کتاب) بھی وحی الہی ہو گیا اور حدیث بھی۔

شبہ

☆ لیکن جو بات بحیثیت رسول کے نہیں بلکہ بحیثیت شریعت کے فرمائی اسکا کیا نام ہوگا؟ اسکو آپ وحی الہی کہیں گے یا حدیث یا سنت یا احکام کہیں گے؟

شبہ کا ازالہ

☆ تو حضور ﷺ نے جو بات اپنی طرف سے فرمائی اور وہ امور دین سے حلق نہیں بلکہ دنیا سے حلق ہے وہ بھی حضور ﷺ کی بات ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے مگر خدا کی قسم میرے آقا ﷺ جو بات ”مس حث الرسالہ“ کوئی بات بھی باطل نہیں ہے کیونکہ زبان نبوت اس سے پاک ہے کہ حضور ﷺ کی زبان اقدس پر باطل جاری ہو اس سلسلہ میں ایک حدیث ملاحظہ ہو۔

☆ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے منع کیا اور کہا کہ ”انہ بشر“ وہ تو بشر ہیں۔ ”ممن کلّم فی الغضب و الرّضاء“ وہ کبھی غضب میں بات کرتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر تو ہم ہر حدیث نہ لکھا کرو اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی ہر بات لکھنے سے روک دیئے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماہر بیان کیا اور عرض کیا کہ حضور ﷺ اب میں کیا کروں؟ تو سرکار ﷺ نے فرمایا ”کتب ہا عجلالہ“ اے عبداللہ! میری ہر بات لکھ لیا کر ”فوالدی نفسی بیلہ ما یخرج من الالحق و انظر الی فہ“ فرمایا جس

اللہ ﷻ کی قدرت میں مجھ محمد کی جان پاک ہے میں اسکی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نکلا ہی نہیں۔ لہذا حضور ﷺ جو بات ”مس حث البشریت“ فرمائیں۔ میں اسکو وحی الہی تو نہیں کہوں گا مگر میں اسکو حق ضرور کہوں گا کیونکہ زبان رسالت نے اسکو حق فرمایا ہے۔

سوال ☆ آپ کہیں گے کہ میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہے یا یہ حدیث ”مس حث الرسالہ“ ہے یا ”مس حث البشریت“؟

جواب ☆ تو سرکار ﷺ کے فرمانے سے پتہ چلے گا کہ حدیث ہے یا حدیث۔ امور دین سے حلق ہے اور یہ حدیث دنیا سے حلق ہے تو اسکی مثال وہ واقع ہے کہ ایک مرتب آپ ﷺ کا اگر کچھ کہے گا باغ سے جو اجاں صحابہ زادہ کچھ لکھ لیا کر ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم اسکو یاد دیتے تو تمہارے لئے بہتر تھا۔ تو صحابہ نے پید لکھا چھوڑ دیا۔ تو اگلے سال کچھ دوسری باتیں بھی آئے تو صحابہ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ سرکار ﷺ ہم نے تو چھوڑ دیا مگر کچھ یہ لکھ لیں لائیں اور جو بھل لائیں وہ ناقص ہے تو حضور ﷺ نے کیا فرمایا؟

انتم اطعون بالمرور دنیاکم

ترجمہ ☆ اپنے دنیاوی معاملات کو تم جانئے ہو۔

☆ اسکا مطلب؟ یعنی تم پر یہ فرض نہیں واجب نہیں کہ تم پید کاری چھوڑ دو۔ یہ دنیا کی بات تھی ہم نے تم کو بتائی۔ اگر تم اس پر جاری رہتے اور دو چار سال صبر کیئے رہتے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جس بات کو سرکار ﷺ فرماتے تھے اور اس میں خیر نہ ہو۔ مگر تم نے بے صبری سے کام لیا اور پہلے ہی سال شکایت لیکر آ گئے۔ اب اگر ہم اس تمہاری شکایت پر تمہیں مجبور

کریں پھر تو تمہارے لئے پیوند کاری ناجائز ہو جائیگی اور پیوند کاری سے پچنا تمہارے لئے واجب ہو جائیگا۔ ہم تو تمہارے لوہے کو پڑوف لرحیم "ہیں" کہہ رہے ہیں۔ ہم تو تم پر زیادہ پابندیاں لگانا نہیں چاہتے۔ اسلئے ہم نے اعلان کیا کہ "کنتم اعلمون بامور دنیا کم" اگر تم نے ہماری بھڑکی کی بات کو دنیا کے اعتبار سے عمل نہیں کیا تو دنیا کے کاموں کو تم جانو۔ یہ ہمارا کرم ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔

☆ تو پتہ چلا کہ جو بات میرے آقا ﷺ جہت بشریہ سے لے کر انبیاء و انبیا نبوت ﷺ فیصلہ کرے گی کہ یہ بات جہت بشریہ سے ہے یا جہت رسالت ﷺ سے ہے کوئی بات آپ ﷺ اپنی بشریت محدود سے فرمائیں گے اگر وہ وحی الہی نہ ہو کر خدا کی طرف سے نہ آئے ہوئے میں کلام نہیں ہے۔ لہذا جس سے روکوں نے یہ فرمایا کہ حضور ﷺ کا حکم وحی نہیں ہے۔ یہاں مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں مگر حدیث قرطاس میں اگر میں اس بات کو تسلیم کروں تو پھر اسکا یہ مطلب ہوگا کہ یا رسول اللہ ﷺ نے خدا کی مافرمائی یا حضرت عمر فاروق ﷺ نے رسول ﷺ کی مافرمائی کی؟ رسول ﷺ بھی خدا کی مافرمائی سے پاک ہیں اور حضرت عمر فاروق ﷺ بھی رسول ﷺ کی مافرمائی سے پاک ہیں ورنہ حضور ﷺ فرمادیتے کہ اے تمہارا حبسنا کتاب اللہ "کہنا غلط ہے باطل ہے اور کوئی باطل قول ہمارے سامنے آئے ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ جبکہ حضرت عمر ﷺ نے "حبسنا کتاب اللہ" کہہ کر سید انصاف کو دبا اور کہہ دیا

کہ ﷺ کے سوا کچھ نہیں ہے (کہا) حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم حضرت عمر فاروق ﷺ نے "حبسنا کتاب اللہ" کہہ کر سخت اور حدیث پر ثابت کر دیا کہ کتاب اللہ اسکے لئے بھی کافی ہوگی جب حدیث و سنت کا نور اسکے لئے موجود ہوگا جسکے لئے حدیث اور

حدیث کا نور موجود نہیں ہے اسکے لئے کتاب اللہ کسی بھی کافی نہیں ہو سکتی۔

☆ عزیز ابن محترم! فاروق اعظم ﷺ کا حبسنا کتاب اللہ "کہنا غلط ہے رسالت کو سمجھنے پر ہے نہ کہ وحی کی مخالفت جس وحی کی تھی کہ آپ ﷺ فرمادیں کہ "لکم دوات لاؤ" کی فرما میری وحی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمادیا اور میری وحی پر عمل ہو گیا۔

شبہ

☆ صاحب بیضاوی مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قول کا کیا معنی؟

شبہ کا ازالہ

☆ ان لوگوں نے ان سے روکوں کے قول کو سمجھا ہی نہیں اور پھر میں یہ صاف کہتا ہوں کہ ﷺ کے جیب ﷺ کے قول کے سوا کوئی بات قابل قبول ہی نہیں جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد لو پڑھا ہوگا۔

☆ سول کیا اگر میں اس میں سو کر خیر میں حصہ لیں تو کیا انکی شرکت اس کا خیر میں قبول کر لی جائے؟

☆ جواب حضور ﷺ کے بعد جو شخص بھی جہت ہو۔ خواہ وہ خیر میں پیدا ہوا ہو یا بظاہر میں۔ ولفہ باللہ ثم تاذہ "وہ خارج از اسلام ہے اور جو خارج اسلام ہو اسکا کوئی کام کا خیر نہیں ہو سکتا۔ خواہ عثر کما سے ہو یا کسی اور نام سے۔

☆ سول مجھ میں من مشرکی مقدار کو ناجائز یہ ہے؟

☆ جواب یہ مسئلہ بھی جو اہلویل ہے بتاری شریف میں دونوں حدیثیں ہیں۔

☆ ترجمہ حضور ﷺ نے فرمایا جس زمین کو آسمان سے (بذریعہ بارش) میرا بی حاصل

ہوتی ہو یا چشموں سے انہیں نظر ہے۔

☆ اگر پانی محبت سے نکال کر کوئی غیرہ سے پانی دے تو اس میں نصف عشر ہے
خفیوں کا مذہب یہ ہے کہ کئی چیزوں کو مستحکم رکھنے کے بعد زمین سے جو بھی پیدا ہوا ہو۔ خواہ
کلیل ہو یا کثیر اس میں عشر ہے اور یہ عشر مالک پر بھی ہے اور عمار پر بھی۔ بخاری شریف
میں اسی طرح ہے

عن ابی سعید الخدری عن النبی ﷺ ولسی فباعوا من حبہ لیسوا بمسکین

☆ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پانچوں چیزوں سے کم
صدقہ نہیں۔ جبکہ پہلی حدیث میں عشر کا لفظ موجود ہے کتا مان سے جو زمین سے نکلتا ہے
اس میں عشر ہوگا اور دوسری میں لفظ عشر نہیں بلکہ لفظ صدقہ ہے۔ صدقہ اور عشر میں کوئی
مساویت نہیں ہے کہ جو صدقہ ہیں۔ عشر نہیں اور جو عشر ہیں وہ صدقہ نہیں۔ زکوٰۃ کے حکم سے
پہلے صدقہ واجب تھا۔ زکوٰۃ کے حکم نے صدقات کے حکم کو منسوخ کیا۔

☆ حضرات محترم! اگر حکومت نے چھبیس من کی مقدار مقرر کی ہے اور اسکا مفہوم یہ
لیا ہے کہ اس سے کم مقدار پیدا ہونے سے ہم نہیں لیں گے (مالک) جس کو چاہے سہ سے
چھبیس من سے پیداوار میں عشر ہم مالک سے وصول کریں گے۔ حرام سے نہیں۔ یہ نہیں
کہ حرام پر واجب نہیں واجب ہونے نہ ہونے کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی یہ تو مالک کا فیصلہ ہے اور
رسول ﷺ کا فیصلہ ہے۔

☆ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان میں میں بیات شامل ہے کہ مردانہ غیر مسلم اقلیت
ہیں جب وہ غیر مسلم اقلیت ہیں تو ان کا اگر کوئی معاملہ مسلمانوں کیساتھ جائز رکھا گیا تو میں
کہوں گا یہ ہمارے انہیں کے قطعاً خلاف ہوگا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو امور مسلمانوں سے
متعلق ہیں ان میں سے کوئی امر بھی مردانہ نہیں کیلئے نہیں مہیا چاہیے۔ ہمارے نزدیک

مردانہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اسلام سے خارج ہیں انکے کفر میں شک کرنے والا بھی مسلمان
نہیں ہے۔

☆ ایک بات امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں
ہے تو ہم کس کی بات مانیں مگر وہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے اور امام ابو حنیفہ کے
دیکھنا حلال نہیں ہے۔

☆ جواب علم کی تحقیق کی روشنی میں ان سوالات کا کوئی وزن نہیں ہے ان سوالات کے
جوابات کیلئے میں فقط ایک حدیث پڑھتا ہوں یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم
شریف میں بھی۔ حضور ﷺ نے صحابی کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ

لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ

☆ تم میں سے کوئی غی قرظہ پہنچے بغیر نماز عصر کہیں نہ پڑھے۔

☆ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ

لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ

☆ تم میں سے کوئی غی قرظہ پہنچے بغیر نماز عصر کہیں نہ پڑھے۔

☆ محدثین نے اس کی تحقیق کی ہے کہ جو جماعتیں حضور ﷺ نے بھیجیں تھیں۔ ان
میں ایک جماعت کو لا یصلوں احدکم العصر الا فی بنی قریظہ "فرمایا اور دوسری
جماعت کو لا یصلوں احدکم العصر الا فی بنی قریظہ "فرمایا۔ خبر یہ محدثین کی تحقیق
تھی حضور ﷺ نے فرمایا کہ غی قرظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھنا "لا یصلوں" فرمایا اور
مخبر "ی" تاکید کا ہے کہ ہرگز ہرگز غی قرظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھنا۔ مگر ہوا کیا؟ کہ
صحابہ جب روانہ ہوئے تو نماز عصر کا وقت بالکل گزر چکا تھا اور وہ گیا۔ صحابہ نے سوچا کہ اگر وہاں پہنچ
کر نماز عصر پڑھتے ہیں تو نماز قضا ہو جائیگی اور نماز قضا کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے خود رب
تعالیٰ فرماتا ہے

ان الصلوة كانت على المؤمنين كما موفونا

ترجمہ ☆ نماز تو (وقت پر) فرض موقت ہے۔ (النساء ۱۰۴)

☆ اب یہ بات سب صحابہ کے سامنے موجود تھی۔ ان میں ہر صحابی مجتہد تھا۔ تو پھر

صحابہ نے اجتہاد کیا سب صحابہ کے سامنے قرآن کریم ہے ان الصلوة كانت على المؤمنين كما موفونا اور سب صحابہ کے سامنے حدیث بھی ہے لا یصلی احدکم

العصر الا فی بنی قریظہ، سب صحابہ کے سامنے قرآن کریم ہے اور حدیث بھی ہے عن

جب صحابہ نے اجتہاد کیا تو جماعت صحابہ میں ایک بات یہ آئی کہ حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ نماز وہاں پہنچے بغیر ہرگز نہ پڑھنا جلدی پہنچنے کی تاکید ہے اور میں اتفاق سے دیر ہوئی ہے تو یہ ہمارا قصور ہے تو حضور ﷺ کے فرمان کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ نماز قضا کر دیا اور

قرآن کریم کے خلاف عمل کرنا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کی اس جماعت نے وہاں پہنچے بغیر نماز عصر راستے میں پڑھ لی جبکہ دوسری صحابہ کی جماعت نے کہا کہ جب حضور ﷺ نے صاف صاف فرمادیا کہ لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، (تم نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنی ہی نہیں ہے) تو ہم حضور ﷺ کے حکم سے نماز پڑھیں گے چنانچہ ان صحابہ نے وہاں جا کر قضا نماز پڑھ لی۔ اب صحابہ کی دونوں جماعتیں واپس آئیں اور اپنا اپنا حرام غلام اور عرض کیا کہ ہم میں سے کون حق پر ہے تو سرکار ﷺ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا (تم بھی حق ہو اور تم بھی حق ہو) نہ ان پر ناراض ہوئے اور نہ ان پر ناراض ہوئے اور مجتہدین پر امتزاج کرنے والوں سے ڈرو۔

وما علنا الا لبلاغ

نور العین مصطفیٰ ﷺ

☆ حضرات محترم! اس وقت ہم سب کو حبیب ﷺ میں حاضر ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے نصیب پاوری ہے یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کی طلب اور ترپ جس کی حسرت و آرزو لاکھوں کروڑوں سینوں میں پھرا رہی ہے۔ اس مقدس سر زمین پر جہاں ہر ایک سولہ بن کر جموں پھیلانے کھڑا ہے۔ جہاں بادشاہ وقت ہوا عالم بے بدل ہو بھی سائل منگتے اور فریادی ہیں۔ مجھ جیسے کمتر حاجیر کا کچھ کہنا یقیناً حسب حال نہیں مگر حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کا حکم ہے اسلئے چند گز لوشات برکت اور ثواب کے حصول کی خاطر پیش خدمت ہیں۔

اگر حضرت قسب مدینہ رامت کا تہم اللہ سیدہ کی دعائیں میرے شامل حال رہیں تو چہرہ الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر پاؤں گا ورنہ یہ لے کا مقام اور کہنے کی جگہ نہیں۔

☆ میں نے آپ کے سامنے **فَلَاحُ** کی اہمیت کی ہے

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

ترجمہ ☆ چمک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔

☆ **فَلَاحُ** کی مقامات پر لفظ ”نور“ آیا ہے اور ہر جگہ ”نور“ کے معنی میں استعمال

کے مطابق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ”نور“ سے مراد کیا ہے؟ سینا عبد اللہ بن عباس کے فرماتے ہیں

ای محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

☆ اکابر صحابہ علماء انیسویں مہندین اجلہ مفسرین کے ارشادات گرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں اور انکی روشنی میں عاردا مسلک عاردا حقیدہ بالکل واضح ہے کہ ”قد جاءكم من الله نور“ سے ذات پاک محمد ﷺ کا نور عاردا جابت ہے۔

☆ اس مقام پر مجھے لام غزالی رضی اللہ عنہ کی ایک عبارت یاد آئی ہے آپ فرماتے ہیں

النور جوہر مجرد ظاهر لذاته مظهر لغيره

ترجمہ ☆ نور ایک جوہر مجرد ہے اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔

☆ ”نور کی یہ تعریف نبی اکرم ﷺ پر خوب صادق آتی ہے۔ اللہ ﷻ مادیت

جسمانیت اور جوہریت سے پاک ہے۔ وہ نہ جوہر ہے نہ عرضی تو حضور ﷺ جوہر مجرد ہیں جسکی طرف لام غزالی رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ نور جوہر مجرد ہے ایک مصدر ہے۔

یہاں لفظ ”نور“ کا کوئی صلہ بھی مذکور نہیں ہے۔ صلہ مذکور نہ ہونا اسکی مطلق ہونے کی دلیل

ہے اور ”المطلق بحری علی اطلاق“ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ یعنی حضور

ﷺ جوہر مجرد ”طاهر لذاته“ نور ”مظہر لغيره“ ہیں۔ خود ظاہر ہیں اور دوسروں کو ظاہر

کر دینا لے ہیں بلکہ حضور ﷺ کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک قایت ظہور کی ہے اور دوسری قایت

ہلوان کی ایک حیثیت سے سرکار ﷺ پر شہدہ ہیں اور ایسے غلی کہ ان سے زیادہ کوئی غلی نہیں۔

اگر ظہور کا عالم ہے تو یہ کہ پھر نور نگریاں تک جانتی ہیں کہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کے رسول

ہیں۔ اسلئے تو آپ ﷺ کے کام کا کلمہ پر حق ہیں بادل بھی جانتے ہیں کہ آپ ﷺ رسول

ہیں اسلئے تو آپ ﷺ کی انجنت مبارک کے ساتھ ساتھ پہننے جاتے ہیں۔ پائی بھی جانتا

ہے کہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کے فرستادہ نبی ہیں اسلئے آپ ﷺ کی مقدس انگلیوں سے جاری

ظہور کا عالم ہے چاند اور سورج بھی جانتے ہیں کہ آپ ﷺ غنبر خدا ہیں اسی لیے تو آپ ﷺ

کے اشارے کے منظر و چہ ہیں۔ درخت بھی جانتے ہیں کہ آپ ﷺ بھی سبب ایجاد عالم

ہیں اسلئے آپ ﷺ کے جلوے پر چلے آتے ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ ﷺ

باعث تخلیق کائنات ہیں اسلئے آپ ﷺ کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیتے ہیں۔ پھاڑ بھی

جانتے ہیں کہ آپ ﷺ مرکز اللہ ﷻ ہیں۔ اسی لئے تو ”أحد“ آپ ﷺ سے محبت کہتا

ہے کہ با جب سرکار ﷺ کے ظہور کا عالم ہو تو ”موجود“ حیوان بلکہ اجماع کلی تک پہنچا آپ ﷺ

ظاہر ہیں اور جب ہلوان کا عالم ہو تو شہدگی اور راغلی کا عالم ہو تو رب کائنات کے سوا آپ

ﷺ کی حقیقت سے دوسرا کوئی واقف نہیں۔ حتی کہ صدیق اکبر ﷺ جیسے ہمد درینہ خلوت

اور جلوت کے ساتھ زندگی کے ہر راستے کے ہر اعلیٰ سے ارشاد ہوتا ہے

یا ایہا بنو آدم جوفی حقیقۃ غور دمی

☆ اے جو بکر میرے معج و شام لیل دنہار تم پر آشکار ہیں۔ میرا عزاج میری سیرت و

کردار میری عادات و اطوار میری پسند و ناپسند کامیاب و تہمارے سامنے ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ کلی کتاب کی طرح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری حقیقت سے بھی واقف ہو گئے ہو نہیں۔ میری حقیقت کا کھڑے ہو کر دیکھنا کوئی نہیں جانتا۔

☆ بہر حال مزین ان محترم! یہ ایک طبعہ مکتوبہ ہے۔ میں گفتگو کی روایت میں دور نکل گیا۔ کہنا یہ تھا کہ حضور ﷺ "طاهر للقاء" ہیں کہ تمام عالم امکان ان کی جلوہ گاہ ہے یہ ساری بساط ہستی آپ ﷺ ہی کے حسن کو مختلف کرنے کیلئے بچھا کر رکھی ہے آپ ﷺ کی جلوہ گری کیلئے کون و مکان تخلیق ہوئے۔

☆ اس مقام پر اگر یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے تو بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ "نور" انبساط کا مبداء ہے۔ انبساط یعنی کسی چیز کے کھلنے کی ابتداء "نور" سے ہوتی ہے۔

تمام عالم امکان "نور" کے بغیر نہیں کھلا سکتا اگر کسی چیز کو کھلنا مقصود کیے گا انبساط نور بصریت پر ہوگا۔ بصریت کے نور کے بغیر دیکھی جانے والی چیزیں مختلف نہ ہونگی۔ اگر کوئی آدمی

جانے تو سننے کا انبساط نور سماعت پر ہوگا سماعت کے نور کے بغیر مسوع اشیا یا مشاوارہ نہیں

گی۔ علیٰ ہذا القیاس تمام محسوسات کیلئے مبداء انبساط حواس ہیں۔ حواس کے ذریعے تمام محسوسات کا علم ہوتا ہے اسی طرح تمام مقولات کیلئے مبداء انبساط عقل ہے۔ عقل بھی نور

ہے حواس کی ہر اصل نور ہے نور ہی تمام چیزوں کا مبداء اور انبساط ہوتا ہے نور ہی حقائق کا انکشاف اور اسرار کے پردے اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو حضور ﷺ تمام کائنات کا تمام مطلوبات

کا مبداء انبساط ہے۔ مبداء علم کا انبساط حضور ﷺ کی ذات والا صفات ہے کیونکہ ہر علم کا مبداء انبساط نور ہوتا ہے۔ تو وہی ہستی تمام کائنات کے سر اور سوز اور علم معرفت کا مبداء

انبساط ہو سکتی ہے جو کسی ایک طرح یا ایک قسم کا نور نہ ہو بلکہ نور مطلق ہو اور حضور ﷺ نور مطلق ہیں۔ ایسے عالم امکان کیلئے "ذات وجوب" کا انبساط ہوتا ہے۔ تو اس کا مبداء بھی ہر کار و

عالم ﷺ یعنی اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو مخلوق خدا پر خالق کی معرفت کا کشف نہ ہوتا۔

☆ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ چونکہ خود ظاہر ہیں اور ایسے ظاہر ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں اس لحاظ سے میرے آقا ﷺ "ظاہر لہ اذ" ہیں اور چونکہ تمام

مخلوق خدا اپنے وجود اور اپنی جا کیلئے سرکار ﷺ کی مرہون منت ہے۔ مخلوق پر ذات وجوب کے انکشاف و اظہار کا ذریعہ بھی آپ ﷺ ہی ہیں اس اعتبار سے آپ ﷺ "مظهر لغیرہ"

ہیں اور نور کی یہ تعریف کہ وہ جو ہر جہہ ہے۔ ظاہر لہ اذ اور مظهر لغیرہ (خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرنا) تو یہ تعریف خدا پر صادق نہیں آتی کہ وہ جو ہر نہیں جو ہر کا خالق ہے وہ مظهر

غیر اور ظاہر لہ اشکائ خالق ہے۔

☆ یہ درست ہے کہ نور کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ نور ہر اور نور روح بھی ہو سکتا ہے وہ نور عقل اور نور علم بھی ہو سکتا ہے وہ بصریت اور نور ایمان بھی ہو سکتا ہے وہ ظاہری یا باطنی نور بھی

ہو سکتا ہے وہ سماعتی یا روحانی نور بھی ہو سکتا ہے وہ محسوس یا حقیقی نور بھی ہو سکتا ہے وہ نور حسی بھی ہو سکتا ہے جو کہ "قد جا، کم من اللہ نور" میں کوئی قید نہیں لگائی گئی

اور حضور ﷺ نور مطلق ہیں آپ ﷺ علم و عرفان کا نور ہیں تو عرش و کرسی کا نور بھی۔ آپ ﷺ تقویٰ و جدلیت کا نور ہیں تو لوح و قلم کا نور بھی۔ آپ ﷺ اسلام اور ایمان کا نور

ہیں تو خمس و قرآن کا نور بھی۔ انہیں اس عالم امکان میں ہر نور کا مبداء آپ ﷺ کی ذات قدس ہے۔

☆ یہاں پر کی ایک سوالات اور شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انکا سرسری ذکر بھی موقع محل کے خلاف نہ ہوگا۔ ایک سوال تو یہ کہ نہ سنا ہے کہ اگر حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں اور نور حسی

بھی تو پھر کہیں بھی اندر میرا نہ ہوتا ہے تو اسکے جواب میں عرض ہے کہ نور کا ادراک نور ہی کر سکتا ہے اگر آگ کو نور سے خالی ہو تو آفتاب نصف اتہا بھی دیکھائی نہ دے گا۔ لاکھ کے

نور حقیقی ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ **اللہ تعالیٰ** جو زمین و آسمان کا نور ہے ہمہ وقت ہر جگہ پر موجود ہے اسکے باوجود بے شمار جگہوں پر اللہ میرا بھی ہوتا ہے جب یہ اللہ میرا ملا کہ ملا کہ رب کے نور سے **اللہ تعالیٰ** کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا تو محبوب رب کائنات **ﷺ** کی نورانیت کے انکار کا ثبوت کیسے ممکن ہے جبکہ سرکار **ﷺ** کا نور ملا کہ با کلام کہا ہمیں زیب نہیں دیتا۔

☆ ایک اور حدیث کو بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ **ﷺ** فرماتی ہیں کہ ”بعض اوقات تہجد کو وقت میں سو رہی ہوتی تھی اور حضور **ﷺ** مجھ پر آتے ہوئے مجھے بھوتے تو میں بچہ کیلئے جگہ چھوڑ دیتی تھی“ یہ حدیث چند حفاظ کے فرق میں ہے مسلم و بخاری دونوں میں ہے لیکن قسمی مضمون ایک ہی ہے اسلئے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مترس نے کہا کہ عائشہ مدینہ **ﷺ** کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ حضور **ﷺ** نور نہیں ہیں۔ اصولی طور پر تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں حدیث عرض یہ ہے کہ اس حدیث میں تو نماز تہجد کے وقت حضور **ﷺ** کے نور مبارک کے کسی طور پر ظاہر نہ ہونے کی حکمت اور وجہ بیان کر دی گئی ہے کم از کم اس حدیث کو اعتراض کی بنیاد نہیں ملتا چاہے قیادہ حکمت یہ ہے کہ حالت وضو میں بلکہ حالت نماز میں عورت کے بدن کو ہاتھ لگ جانا ناقص وضو اور ناقص نماز نہیں ہے۔ یہ معلومت تھی اس وقت اللہ میرا ہونے اور نور کے کسی طور پر ظاہر نہ ہونے کی گویا یہ عدم ظہور بین کی تکمیل کیلئے قیاساً مسئلہ شریعت کی تعلیم کیلئے تھا۔

☆ آپ اس محفل میں تشریف فرما ہیں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے میری بات سن رہے ہیں آپ کو اس حال میں دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ آپ لوگ چل نہیں سکتے اور بات نہیں کر سکتے تو یہ بات مضحکہ خیز ہوگی۔ غلا خلاف واقعہ ہوگی کہ اس وقت آپ کا نہ چلنا نہ بولنا محفل کے ادب اور وقت کے تقاضے کے تحت ہے۔ ہاں جب ضرورت ہوگی آپ گفتگو بھی

کریں گے اور چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے انحال کی طرح خدا کے انحال بھی ضرورت کے مطابق صادر ہوتے ہیں۔ یہاں سب زندہ سلامت جیتے جاگتے افراد بیٹھے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ **اللہ تعالیٰ** ہمیں مارنے پر قادر نہیں؟ یقیناً اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس سے ہم ٹکڑی کو پھاڑ دیتے ہیں اب کاغذ پر قلم سے لکھتے ہوئے کوئی یہ گمان کرے کہ ہمارے ہاتھ میں ٹکڑی چرنے کی قوت نہیں ہے اگر ہوتی تو اتنا بار یک کے نور سے زیادہ لطیف ہے یہ بات تو زمانہ جاہلیت میں تھی جیسا کہ اقبال نے کہا

خگر بگر محسوس تھی انسان کی نظر
مانتا پھر کوئی من دیکھے خدا کو کیونکر

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ **اللہ تعالیٰ** نے اپنی حکمت کے تحت جب چاہا اپنے محبوب **ﷺ** کی جسمانی نورانی نورانی کو ظاہر فرمادیا اور جب چاہا اسے پوشیدہ کر دیا۔ یاد رکھیے ہم ظہور کے وجود کی دلیل نہیں بلکہ عدم ظہور تو حقیقت وجود کی دلیل ہے وہ اسلئے کہ اگر کوئی چیز سرے سے موجود نہ ہو تو وہ اسکے ظاہر یا قائب ہونے کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اگر کسی وقت میرے آگاہ **ﷺ** کا نور کسی طور پر ظاہر نہیں ہوا تو یہ میرے رب کی حکمت کا تقاضا تھا اور جب اس نے چاہا تو **ﷺ** ظاہر بھی فرمادیا

☆ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ مدینہ **ﷺ** صادق سے نقل اپنے حجرہ مبارک میں سوئی تلاش کر رہی تھیں کہ اتنے میں سرکار **ﷺ** تشریف لائے اور آپ **ﷺ** کا نور کسی طور پر اتنا ظاہر ہوا کہ اسی روشنی میں سیدہ عائشہ مدینہ **ﷺ** نے سوئی تلاش کر لی۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ **رضی اللہ عنہ** سے مروی ہے فرماتے ہیں

لَوِ اضْطَحْتُ بَنَائِلَوْ فَبِي الْحَضَرِ

ترجمہ ☆ کہ جب سرکار ﷺ تبسم فرماتے تھے آپ ﷺ کے دل میں مبارک سے نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں۔

☆ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آنحضرت ﷺ کے مدد انہائے مبارک کی کشادگی سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں اور ایک دوسرے میں ہے کہ ”حضور ﷺ کی چوٹی مبارک کی لکیروں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں اور ہر عالم سمیرت میں ہر کار کا تمام رخ انور اس قدر روشن ہو جاتا تھا کہ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں“

☆ کیا عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ کبھی ﷺ اپنے محبوب ﷺ کے نور کی طور پر ظاہر فرماتا تھا اور کبھی پوشیدہ رکھتا تھا یہ اسکی حکمتیں ہیں اور ان پر اعتراض کا حق کیسے رہا ہے۔ اعتراض ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ قوت و طاقت قدرت و اختیار شجاعت و بہادری نظم و تبسم کی بے پناہی تمام صفات و کمالات اور جملہ صلاحیتوں کا اظہار ضرورت مصلحت اور حکمت کے مطابق تھا ہے اسی طرح ﷺ کی حکمتوں کے تحت کبھی ”نور محمدی“ محسوس طور پر ظاہر ہوا کبھی پوشیدہ رہا۔

☆ اور اگر یہاں یہ سولہ کیا جائے کہ ﷺ نے حضور ﷺ کو نور مجسم عطا ہے تو حضور ﷺ کی اس دعا کا کیا مطلب ہوگا

اللهم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی جہلی و نورا فی غیری و نورا بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی جسمی و نورا فی عظمی و نورا منافی

☆ یعنی اگر حضور ﷺ خود نور ہیں تو وہ ﷺ کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں کر ہے ہیں کہ وہ انہیں نور بنادے۔ اس دعا کا کیا مقصد ہے؟ دعا تو اس چیز کیلئے ہوتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو اور وہ چیز پہلے سے موجود ہے حاصل ہے تو اس کے حصول کی دعا لاماصل ہوگی۔

☆ اس سولہ کے جواب میں عرض ہے کہ یہاں اوقات بلکہ اس مقام پر یوں کہنا چاہئے گا کہ کسی نعمت کیلئے دعا دراصل اس کے حاجت اور باقی رہنے کیلئے کیجاتی ہے یا اس نعمت کی ترقی حضور ہوتی ہے اسلئے ﷺ نے اپنے حبیب ﷺ کو بلند درجات کیلئے یہ دعا تسلیم فرمائی۔ ﷺ نے اس دعا کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کے درجے بلند فرمائے۔ ﷺ کے حبیب ﷺ نے پھر اس سے اگلے درجے کو طلب فرمایا اسلئے ﷺ نے فرمایا

و لا تحوت خبرك من الاولی

ترجمہ ☆ اور پہلے (ہر) پہلے (گھڑی) آپ کے لئے پہلی سے بہتر ہے۔

☆ کمالات محمدی کا ظہور ہو رہا ہے تمام کمالات کا تذریعہ اظہار رہا جا رہا ہے اور اس دعا کا مطلب ہے کہ اپنی تو میرے اس درجے کو ایک اور درجہ آگے بڑھا دے اور میری ترقی سے کا بھی اظہار فرمادے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں اپنے بچہ کو لقمہ دیتی ہے تو کبھی ایسا نہیں کہ بچہ اپنے منہ میں وہ لقمہ چا کر پھر بچے کے منہ میں دیتی ہے تاکہ بچے کو لقمہ نکلنے میں آسانی دے۔ اسی طرح جس الفاظ میں حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی وہ اسلئے بابرکت ہو گئی ہے کہ امت جس الفاظ میں دعا کر گئی تو وہ دعا حضور ﷺ کے بولے ہوئے الفاظ ہو گئے اور انہیں خالی داپہیں نہ مل سکتی تھیں کہ اس دعا کو کوادہ نہ ہوگا۔

☆ آخر ہم بھی تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا! ہمیں ایمان عطا فرما ہمیں یقین کی دولت سے سرفراز فرما کیا اسکا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہیں یا ہمیں ﷺ اور ان کے ارکان پر یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس سے یہ مراد نہیں ہوتا بلکہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمارے ایمان اور یقین میں ترقی عطا فرمائے اور اے ہمارے لئے باقی رکھے۔

☆ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے رب سے جو یہ دعا مانگی تو کیا رب نے یہ دعا قبول نہ فرمائی ہوگی۔ اگر نہیں کی دعا بھی رد کی جاسکتی ہے تو ہمارے لئے امید کی کیا گنجائش باقی

کوئی شہید اور کوئی صالح پیدا نہ ہوا۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے کہ نبی صدیقؐ کو اس طرح تو حضورؐ تو ہیں تو اور نبی صدیقینؑ شہداء اور صالحین کہاں سے آئے؟

شبہ کا ازالہ

☆ اولین صدیقینؑ شہداء اور صالحین کا مرکز تاجہ امرونیؑ میں ہے اور کمالات نبوت کا مرکز مقام الوہیت ہے۔ میرے آقاؐ اول الہین اور آپؐ کی نبوت کا حسن و جمال حضرت آدمؑ سے لیکر عیسیٰؑ تک ہر نبیؐ میں چکا ہے اور یقین کیجئے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو صدیق پیدا فرمائے اس سے لیکر قیامت تک جو صدیق پیدا ہوگا۔ وہ میرے آقاؐ کے کمال صدیقیت کا آئینہ اور حسن و جمال ہوگا۔ اس سرزمین پر پہلے شہید سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے شہید کی شہادت میرے آقاؐ کی شہادت کا منظر ہوگی۔ اسی طرح اول سے لے کر تک جو صالح پیدا ہوگا وہ میرے آقاؐ کی صالحیت کا منظر ہوگا اور کیونکہ تمام کمالات نبوت کا مرکز و محور مقام الوہیت ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اصل حسن خالق حقیقی کا ہے۔ اس کے حسن محمدؐ کے آئینے تمام انبیاء صدیقینؑ شہداء اور صالحین ہیں۔ حسن الوہیت کی جلی اہل کا نام حسن محمدیت ہے اور اس حسن اہل کی تجلیاں جب پھیلیں تو کہیں نبوت کے حسن کی جلی چگی اور اس جلی کے انوار جہاں نظر آئے وہ انبیاء علی انبیاء ہوئے۔ اسی حسن کی صدیقیت کا جلوہ جب چکا تو جس جس نے آئینے میں اس جلوے کو لے لیا وہ صدیق بن گیا اور آپؐ کے حسن شہادت کے جلوے جن جن آئینوں میں چمکے وہ شہداء ہو گئے اور اسی آئینہ کمال اور

منظر ہم کے حسن صالحیت کا جب ظہور ہوا تو جس جس آئینہ کے اندر اسکی صالحیت کے انوار چمکے وہ سب صالحین قرار پائے۔

بحث امکان و وجود

☆ عزیزان محترم! ایک ہے امکان اور ایک ہے وجود۔ وجود واجب کیلئے بھی ہے اور ممکن کیلئے بھی یہ لوہات ہے کہ ممکن کا وجود ایسا ہے کہ اس کا عدم ضروری ہے اور نہ وجود۔ اس کا بھی ضروری نہیں اور اس کا نہ بھی ضرور واجب ایسا وجود ہے کہ چکا کھٹا ضروری ہے اور نہ بھی محال اور عالم امکان کا مرکز قول محمدؐ ہیں۔ امکان آپؐ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ عالم امکان کا ہر ممکن اور ہر فرد امکان کی مغت سے متعاف ہے مگر جو امکان محضیؐ میں پایا جاتا ہے وہ امکان کسی میں نہیں پایا جاتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر ممکن کے امکان کا وجود ہے مگر میرے آقاؐ جس امکان کے ساتھ ممکن ہیں اس امکان کی نظیر عالم امکان میں نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا حضرت مجدد الف ثانیؑ، مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں

عالم امکان مثل

لوہا منہور نہست

☆ فرماتے ہیں ممکن ہم بھی ہو ممکن ہم بھی ہیں۔ لیکن جس امکان کیساتھ میرے آقاؐ ممکن ہیں اس امکان کی نظیر عالم امکان میں نہیں۔ واللہ باللہ ثم باللہ۔ میرے آقاؐ وجود (حقیقی) کا منظر ہم ہیں۔ اہل حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلویؒ نے کیا خوب فرمایا

واجب میں عبودیت کہاں اور ممکن میں یہ قدرت کہاں
حیرت نے بھنچلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

6

☆

☆

★

☆

☆

ہیں۔

حضور

കുറിപ്പ്

ۛ

27

ہو گیا

☆

جہاں کی گھڑیاں ٹوٹ جائیں تب بھی زمانہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ گھڑیاں بننے سے پہلے بھی زمانہ تھا۔ اب اگر گھڑیاں ہیں تب بھی زمانہ ہے اگر گھڑیاں ختم ہو جائیں تو تب زمانہ رہے گا۔ تو اب زمانہ کیا ہوا؟ زمانہ ”تک لا تفلک“ کی گردش کا نام زمانہ ہے۔ تک لا تفلک کیا ہے؟ یہ متحرک ہے۔ اس میں حرکات پیدا ہوتی ہے۔ اس میں حرکات کا نام زمانہ ہے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ معراج کی رات جب میرے آقا ﷺ علی سے اوپر گئے۔ تو عرض فرمایا میرے آقا ﷺ اوپر متحرک بھی تھے اور حرکت بھی تھی مقدوس کو بھی تھی عریضہ و معلوم ہوا کہ زمانہ حضور ﷺ کو محیط نہیں ہے بلکہ میرے آقا ﷺ زمانہ کو محیط ہیں۔ میرے آقا ﷺ کے کمالات کی یہی شان کہ آپ ﷺ کی نبوت آپ ﷺ کی رسالت آپ ﷺ کی رحمت آپ ﷺ کے جمالِ عمریت کے جلوے اور آپ ﷺ کی صدیقیت کے جلوے ہر ایک کو محیط ہیں۔ اب بکریٹ کو صدیق ماننا ظالمیہ کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو خود وہ زمین پر ہے یا آسمانوں پر ہے یا سمندر پر ہے بلکہ سب پر ان کی کائنات کی عظمت کے آگے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کا قیام کرنا پڑے گا کیوں؟ اگر ایمان ہو تو مقامِ حیرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کی قیل میں حضور ﷺ کے کانوں میں آواز کہاں سے آئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے محبوب ﷺ کی رحمت محیط ہو کر آپ ﷺ کو گھیر لیتی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدیقیت محیط ہو کر ان کو گھیر لیتی تھی کیونکہ آپ ﷺ ان کے ساتھ مسکرم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے منظر ہیں۔

☆ مزین بن محترم! بات دور چلی گئی۔ مجھے کہنا یہ تھا کہ اصل کمال عمر ﷺ کا ہے حضور ﷺ اصل ہیں۔ اصل اہل ہوتی ہے باقی فرع ہے۔ فرع اہل ہوتی ہے۔ مگر لونی اہل کیسے اصل بن جائے۔ ادنیٰ کی اہل کیساتھ نسبت ہو جائے۔ تو لونی بھی اہل کا سلم ہو جائیگا۔ شرطیکہ اہل کے

اور فیض پہنچانے کی صلاحیت ہو اور لونی کے اندر فیض قبول کرنیکی صلاحیت ہو۔ تو جب لونی کو اہل کا ترپ اہل کی محبت اور مصاحبت نصیب ہو جائیگی تو ادنیٰ کا نائب ترپ اور باجائیگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ اہل فیض دے دے ہوگا اور لونی فیض لے لے ہوگا تو اسوقت اہل کا فیض لیکر اہل و نہیں ہو سکا مگر اہل کا سلم ہو جائیگا۔ مزین بن محترم! اللہ ﷻ فیض دینے والا ہے اور محمد ﷺ فیض لینے والا ہے۔

☆ مزین بن محترم! دنیا میں دو طاقتیں کام کرتی ہیں۔ ایک انفعال اور ایک انکسار۔ انفعال کا معنی ہے ٹوڑ دینا اور انکسار کا معنی ہے بڑھ لیا۔ کیا انفعال کا معنی ہے فیض دینا اور انکسار کا معنی ہے فیض لینا فیض قبول کرنا اور محمد ﷺ کو فیض قبول کرنے کی صلاحیت کہاں سے آگئی۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے۔

سبحن الذی لیسری صیدہ

☆ اگر عیب سے پاک ہے اسے جو لے گیا اپنے (مقدس) بندے کو۔ (نبی امرائل)

☆ عبد اللہ! کیا جانتی ہیں؟ اللہ ﷻ نے محمد ﷺ کو عبد اس لئے کہا ہے کہ میرے عبد مقدس کو اپنے جیسے شر کرنے والا غیبتِ خراب نہ کرو۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ معراج کی رات ہم فیض دینا لے تھے اور آپ ﷺ فیض لینے والے تھے۔ عبادت تو اس انکسار کا نام ہے یعنی جب بچے قلم کیساتھ تختی (لوح) پر اب پ ت کا نقش بتاتے ہیں تو تختی نقش لے رہی ہوتی ہے تختی کا کام انکسار ہے اور قلم کا کام انفعال ہے یعنی قلم نقش دے رہا ہے۔ میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ﷻ جب معراج کی رات اپنے حبیب ﷺ کو لے گیا تو یہیں کہنے کہ اس صفت کمال ظہور کا موقع آیا۔ یوں تو اللہ ﷻ دیتا ہے اور حضور ﷺ لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ انفعال میر ہوگا اور تکبیر مصطفیٰ ﷺ کا ہوگا۔

اسے پیارے حبیب ﷺ جب تو میری طرف رخ کریگا تو پھر میں اپنے والا اور تو اپنے والا اور جب تو کائنات کی طرف رخ کرے گا تو پھر تو کائنات کو دینے والا اور کائنات تجھ سے اپنے والی۔ یعنی جب تیرا رخ اور ہے تو میں ﷺ اپنے والا "والله يعطى ولانا قاسم" میں دو لگا تو لے گا اور جب تیرا رخ کائنات کی طرف ہے تو وہ دینے والا ہوگا۔ عبدیت کی لوح بن کر میری بارگاہ میں آ جا اور نبوت کا قلم بن کر کائنات کے سامنے آ جا۔ (معراج کی رات) جب حضور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے خدا کی قسم عبدیت کے کلام پر حق بن گئے اسلئے فرمایا

سبحن الذي امرى بعبده

ترجمہ ☆ میرے حبیب سے پاک ہے وہ جو مجھے لایا اپنے (مقدس) بندے کو۔

☆ آپ ﷺ عبدیت کی لوح بن کر جاتے ہیں اور نبوت اور رسالت کا قلم بن کر ﷺ کے بندوں کے سامنے دلوں آتے ہیں "والله يعطى ولانا قاسم" آپ ﷺ نے ﷺ سے لیا اور نبیوں اور رسولوں کو دیا اور آپ ﷺ کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی تھی مگر میرے آقا ﷺ نے نگاہ انصافی تو صدیق اکبر ﷺ کو صدیقیت کبریٰ عطا فرمائی اور میرے آقا ﷺ کے یہ سب خلفائے راشدین ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار یہ نبی نہیں ہو سکے مگر ان میں ہر ایک صدیق ہے مگر اے ابو بکر صدیق ﷺ میں آپ ﷺ کی صدیقیت کبریٰ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔

شبہ

☆ حضرات ابو بکر صدیق ﷺ کو صدیق اکبر کیوں بتایا گیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو صدیق اکبر بتایا تھا؟

شبہ کا ازالہ

☆ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی صدیقیت کا کون انکار کرتا ہے؟ اگر کوئی منکر ہے تو میں اسکو مسخ نہیں سمجھتا۔ بات یہ تھی کہ اگر لوگ جیسا ذہن رکھتے ہیں حضور ﷺ دیا علیؑ عمل فرماتے ہیں تو حضور ﷺ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی کہ جو کچھ ہے اپنے مگر کیلئے ہے۔ دوسروں کیلئے کچھ نہیں ہے فرمایا یہ بات نہیں ہے میں تو تمام کائنات کیلئے "يعطى" بن کر آیا ہوں۔ عطا فرماتا ہوں بن کر آیا ہوں۔ میں نے اگر عمر ﷺ کو عثمان ﷺ کو اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیا ہے تو وہ میرے عطا ہے اور اگر میں نے ابو بکر ﷺ کو صدیق اکبر بنا کر اپنے ازواج مطہرات اور اپنی آل پاک کو خرم کر دیا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ جو ابو بکر ﷺ کی صدیقیت کبریٰ کا قائل ہوگا اسکو صدیقیت کبریٰ کا فیض مل جائیگا۔ ملے گا کہاں سے اور کیسے؟ تو حقیقی دینے والا تو ﷺ ہے اور تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ مگر صدیق اکبر ﷺ کو واسطہ بتایا تا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ ایسے کریم اور بخشنے والے ہیں کہ خود بھی دیتے ہیں اور دوسروں کے بھی دلاتے ہیں۔ سچا وجہ ہے کہ جب غرض کوڑ کا سو قح آئیگا تو یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملے گا اور یہ شرف اسلئے ملے گا تا کہ حضور ﷺ کی عام تہذیب کو بجا لائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا ﷺ کی جو روح کسی شرط پر مقید نہیں ہے۔

☆ بہر نوع! ہر کمال کی اصل حضور ﷺ میں اور سب کو فرمایا کہ میرے محبوب ﷺ کا قرب حاصل کر لو۔ ان سے نسبت مضبوط کر لو۔ تم جب اپنی نسبت مضبوط کر لو گے تو جو صلاحیت جسکے اندر ہوگی وہی فیض میرے آقا ﷺ سے انکے اندر پہنچ جائیگا۔ صلاحیت دینے والا میں ہوں۔ کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے اور کسی کو کوئی۔ صدیق اکبر ﷺ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے مانعیت زکوٰۃ اور مسیلہ کذاب کیساتھ جہاد کیا اور صدیقیت کبریٰ کا وہ مظاہرہ فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ﷺ کے حبیب ﷺ نے اپنے جمال کا

کمال صدیق اکبر ﷺ میں چکا دیا اور جہول کے کمال کا مظہر عارفانہ کو بند یا شرم و حیا کا آئینہ نشان غنی ﷺ کو اور شجاعت کا مظہر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بنا دیا۔ اس کو اس طرح ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے ایک کسان اپنی زمین میں کدو، کپاس، گندم، پاول اور تمام قسم کے پھول اور تمام قسم کی ہنریاں کاشت کر کے کدو، کپاس، گندم، پاول کے بیج سے کپاس، گندم کے بیج سے گندم، پاول کے بیج سے پاول اور ہنریاں ہی جنس کی حاصل کرتا ہے جو اس نے بوئی تھیں بالکل اسی طرح تمام صحابہ کرام نے بیج انسانیت کے جوہر سے انسانیت کی عطا کی ہوئی صلاحیت کے مطابق قرب حاصل کرنے کے بعد فیض پالیا۔ یہی نہیں ہوا کہ ایک جنس سے دوسری جنس حاصل ہوئی ہو ایک پھول سے دوسری قسم کا پھول پیدا ہوا ہو۔ ایک قسم کی ہنری سے دوسری قسم کی ہنری حاصل ہوئی ہو اور پھر یہ تمام قسم کے اجناس اعلیٰ قسم کے پھول اور پھل اور ہنریاں زمین ہی سے پانی اور خوراک حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا یہ فرق اور تفاوت کیوں ہے؟ کیونکہ جو صلاحیت اور خوبی جس جنس، پھول، پھل اور ہنریوں میں تھی ایک ہی زمین، خوراک سے سامنے آئی جیسے ہو کر ﷺ کا کمال ظاہر ہوا جو صلاحیت ﷺ نے اس میں رکھی تھی۔ فاروق اعظم ﷺ، عثمان غنی ﷺ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات انکی صلاحیتوں کے مطابق سامنے آئے، ہر طرح آدم کا پھل کچھ میں نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح ایک کی خوبی دوسرے میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ مگر جس نے جو کمال پایا وہ ایک ہی ذات سے پایا۔ ہر طرح مختلف پھول اور پھل اور مختلف اشیاء نظر آ رہی ہیں سب ایک ہی زمین سے مستفیض ہیں۔ بالکل اسی طرح میں کہوں گا کہ کہیں صدیقیت نظر آ رہی ہے تو کہیں شہادت کہیں صلاحیت نظر آ رہی ہے تو کہیں ولایت، کہیں غوثیت نظر آ رہی ہے تو کہیں تطہیت، کہیں علم نظر آ رہا ہے تو کہیں عرفان، کہیں جہول نظر آ رہا ہے تو کہیں جمال یہ سب ایک ہی ذات مقدسہ کی تجلیاں ہیں۔

☆ میں کہتا یہ چاہتا تھا کہ اگر ہم کسی ایک کے کمال کا انکار کریں گے تو اصل کا انکار ہوگا کوہا صدیق اکبر ﷺ کی صدیقیت کبریٰ کا انکار، حضور ﷺ کی ذات کا انکار ہوگا۔ حضرت عارفانہ کو ﷺ کے کمالات کا انکار مرکز رسالت کا انکار ہے۔ اگر عثمان غنی ﷺ کا انکار کرو گے تو اس کا انکار حضور ﷺ کی ذات پر پڑے گا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات کا انکار بھی حضور ﷺ کی ذات کا انکار ہے کیونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی صدیقیت کا انکار کیا ہے تو اس نے حضور ﷺ کی ذات کا انکار کیا ہے اور جو حضور ﷺ کے قول کا انکار کرے تو کیا اس نے خدا کا انکار کیا ہے اس کے محبوب کی تجلی کا انکار اسکی ذات کا انکار ہے۔ اسلئے میں کہوں گا کہ ہم حضور ﷺ کے حسن و جمال کی تجلیوں کو اپنے دلوں، دماغوں میں محفوظ رکھیں (کیونکہ) صدیق اکبر ﷺ جمال محمدی کا جلوہ ہیں۔ فاروق اعظم ﷺ جہول محمدی کا جلوہ ہیں، عثمان غنی ﷺ سخاوت محمدی کا مظہر ہیں اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شجاعت محمدی کا جلوہ ہیں۔

☆ میرا حال ایم (صلاحیت) نے ﷺ کے حبیب ﷺ کے ہر ایک جلوے کو دل و دماغ میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان جلوؤں کو ان خلفائے راشدین کی عظمتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں تو ہمارے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ آپ خود بتائیں فاروق اعظم ﷺ کے دور میں یہودیت کس قدر زلیل تھی؟ لیکن آج یہودی ہم پر سوار ہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ ہم نے اپنے اندر فاروقیت کے جلوے نہیں لئے لیکن افسوس! اگر ہمارے اندر آج بھی فاروقیت کے جلوے پیدا ہو جائیں تو رسول ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہودی ہم پر چھا جائیں۔ یاد رکھیں آج بھی میں اتحاد و اتفاق پیدا کر لیں۔ اپنے جذبات کو ابھاریں اور اپنے ایمانوں کو قوی کر لیں اور خوب سمجھ لیں کہ اصل خدا ہے اور اس کا پہلا جلوہ مصطفیٰ ﷺ

ہیں اور مصطفیٰ ﷺ کے جلووں کے مظاہر غنائے راشدینؑ مجتہدینؑ، اخوانِ اطہارؑ، نقباءِ نبجا اور اوتاد ہیں۔ حضور ﷺ کی امت کا ہر عالم ہر ولی آپ کے جلووں کی جلوہ نگاہ ہے لہذا سب کا احترام کرو۔ انکی سیرت کو دیکھ کر سب کا حال کرو۔ انکی سیرت کو سیکھو اور اختیار کرو۔

اخلاقاً مہرہ کلمات

☆ میں بتا رہوں آپ کی محبت نے چند کلمات کہلوادے ہیں اللہ میں اسکے قابل کہاں تھا؟ میں آپ کیلئے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ جو خدمت اللہ ﷻ نے میرے ذمہ لگائی ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین) اللہ ﷻ میں اپنے ارشد سعید کاظمی کو عالم با عمل بنائے اور تمام علماء دین کی حفاظت فرمائے اور انجمن اسلامیہ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے (آمین)

توضیح

☆ میں ہمیشہ دستور کے مطابق مدرسہ فہرہ علوم کے سالانہ اجلاس کی پہلی تقریر کیا کرتا تھا لیکن اس سال میں پہلی تقریر نہیں کر سکا۔ مدرسہ فہرہ علوم کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پر تبصرہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مدرسہ فہرہ علوم جاری قدیمی دینی درس گاہ ہے چکا پہلا سالانہ اجلاس 1944ء میں ہوا تھا اور اب اسکا چالیسواں سالانہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔

☆ الحمد للہ اللہ ﷻ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہزاروں طلباء دورہ حدیث کی نعمت سے لمان و ہرون لمان حتیٰ کی ہرون ملک سے اس ایک چھوٹے سے مدرسہ سے مستفید ہو چکے ہیں اور بہت سے قاری اور حفاظ بھی۔

☆ میں ایک انجمنی تھا یہ آپ حضرات کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھے اپنا لیا اور نہ میں ایک لونی قسم کا انسان کہ جس میں نہ کوئی خوبی ہے اور نہ کوئی کمال۔ البتہ اللہ ﷻ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت اور مدد کیلئے مجھے جیسے لونی اور عاجز انسان نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت اور مدد کیلئے مجھے جیسے لونی اور عاجز انسان کو منتخب فرمایا اگر اللہ ﷻ میری اس لونی خدمت کو قبول کر لے تو یہ میرے لیے دنوں جہاں کی خوش نصیبی اور بڑی سعادت ہے۔ بہر حال میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ سب کچھ آپ حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے میں اللہ ﷻ کی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ﷻ انجمنی مسلمان میرے دین کی خدمت کرنا لے ہیں تو ان کو زندہ سلامت رکھ۔

چند گذارشات

☆ ار عزیزان محترم! میں چند وہ گذارشات پیش کروں گا جن کا پیش کرنا نہایت ضروری ہے یہ ہیں کہ یہ جلسہ خالصتاً مذہبی، تبلیغی و دینی ہے اور اسکا تعلق نہ کبھی فرقہ سے رہا ہے اور نہ سیاست ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947ء میں قائم ہوا۔

☆ 27 28 مارچ 1948ء میں میں نے جمیعت علماء پاکستان کی بنیاد مدرسہ انوار علوم میں رکھی خالصتاً مذہبی، تبلیغی اور دینی بنیادوں پر قائم کرنے کیلئے پشاور سے لے کر کراچی تک کے دعاتِ ملت کو بلایا اور خود کھلی کھلی عرصہ تک کام کرتا رہا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد سنیوں کو سیاست میں داخل دینے کی ضرورت پیش آئی اور پھر سیاسی بصیرت رکھنے والے سنیوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم سیاست میں نہ آئے تو ہمارا باقی کچھ بھی نہ رہے گا۔ جب کہ میرا ذہن سیاسی نہیں تھا اسلئے میں عملاً جمیعت علماء پاکستان سے علیحدہ ہو گیا مگر میرے تمام جذبات اور توجہات جمیعت علماء پاکستان کیساتھ وابستہ ہیں کہ اللہ ﷻ جمیعت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب رکھے۔ (آمین)

☆ اور میں آپ کو بتا رہا تھا ہوں کہ ہم دین کے علم بردار ہیں دین عامر اسب کچھ ہے دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سب کام دین ہی کی بنیادوں پر کیے ہیں۔ ہم کبھی ایسی سیاست کو نہیں اپنائیں گے جو اسلام کے خلاف ہو۔

☆ اور الحمد للہ جمیعت علماء پاکستان بے دریغ دین پر نہیں جاری بلکہ وہ دین کی راہوں پر جاری ہے۔ اس لیے میری تمام ہمدردیاں جمیعت علماء پاکستان کیساتھ ہیں اگرچہ میں اسکا نہ عملاً رکن ہوں اور نہ اس میں شامل ہوں۔ اب تو وہ کالعدم ہو چکی ہے۔

☆ آپ شاید یہ کہیں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے میں اسکو سیاست نہیں سمجھا کرتا۔ میں اسکو مذہب سمجھتا ہوں بہر حال آج میں انتہاء اللہ ایسے مسائل عرض کروں گا کہ جس کا تعلق کلی امور سے نہیں ہوگا بلکہ مذہبی امور سے ہوگا کہیں کہ یہ طرہ خالصتہً مذہبی دینی اور تبلیغی ہے۔

حقیقت توحید

☆ الحمد للہ اہم مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے پیے رسول ہیں) "اشھد ان لا الہ الا وحده لا شریک لہ واشھد ان محمداً عبده ورسوله" (میں کوئی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور میں کوئی دینا ہوں کہ بیشک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں)

☆ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ہم اسکو اپنے دین کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل تو توحید کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے توحید ان پر نازل ہوئی ہے۔ الحمد للہ اہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس اعتبار سے نہیں کہ توحید ان پر نازل ہوئی بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ

توحید جو ہمارے آقا کا نازل ہوئی ہو اور حضور ﷺ نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی ہو۔

☆ روزہ شیطان توحید کا عقیدہ رکھتا تھا اور رکھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس نے لوگوں کو شرک، کفر اور فحاشی کا مسئلہ بنا لیکن خود "موجود" رہا اور اسکے موجود ہونے کا یہ عالم رہا کہ آدم ﷺ کو مجبورہ تنظیمیں تک بھی نہ کیا ہمیں ایسی توحید نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسی توحید چاہیے جو ﷺ کے حبیب ﷺ نے ﷺ کے حکم سے ہمیں تعلیم فرمائی۔ ﷺ نے ہمیں سکھایا ہے

حبیب ﷺ سے فرماتا ہے
قل هو الله احد

ترجمہ ☆ اے حبیب! تو کہہ دے کہ میں قول سے ایک ہوں اور لہد تک ایک رہوں گا۔
☆ اور کبھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضور ﷺ کی سکھائی اور بتائی ہوئی توحید تو مانتے اور ماننے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ توحید کے معنی اور مسائل ہمیں "سرکار ﷺ" ہی سے یہی ملے ہیں کہ مذہب تک زبان نبوت ﷺ پر ہمارا انکسار نہ ہو تو توحید کا پورا اعتبار نہیں ہو سکتا۔

☆ اس لیے کہ اللہ حضور ﷺ کو ہم اپنے جیسا بشر مانیں تو جو توحید حضور ﷺ نے ہمیں بتائی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتی بلکہ لے کر ہم جیسے بشر کی زبان پر حق و باطل جاری ہو سکتا ہے۔

☆ مگر مجھے وہ ایک حدیث بار بار یاد آتی ہے جس کے راویوں پر نہ کسی نے کلام کیا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور اس حدیث کے صحیح اور صادق ہونے میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی ہر حدیث کو لایا کرتا تھا کہ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے آ کر کہا کہ

اللہ بشر یتکلم فی القصب وھو حاد

ترجمہ ☆ وہ بشر ہیں کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر۔

☆ بشر کی ہر بات واجب العمل نہیں ہوتی تم ہر حدیث کہیں لکھتے ہو؟ حضرت
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی حدیث قدس میں حاضر ہو گیا
اور عرض کیا

كنت اكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اريد
حفظه فتهنى فرأى وقالوا الله بشر يتكلم في السماء والرحا

ترجمہ ☆ یا رسول اللہ ﷺ جو حدیث بھی آپ ﷺ کی ہوئی غیبی شکل لیا کرنا تھا قریش
کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا اور انہوں نے کہا تو بشر ہیں کبھی غیبی کلمات کرتے ہیں
اور کبھی راضی ہو کر تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟

☆ مطلب یہ تھا کہ انسان اور بشر جب غیبی بات کرتا ہے تو وہ قائل اعتبار نہیں ہو سکتی۔
ہوتی ہاں البتہ اگر وہ سوچ کچھ کلمات کرے تو وہ قائل اعتبار نہیں ہو سکتی۔

☆ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بارگاہ قدس میں عرض کیا میرے آقا
ﷺ اب میں کیا کروں؟ کیا میں آپ کی ہر حدیث لکھا کروں یا نہ لکھا کروں تو حضور ﷺ
نے کیا جواب دیا؟ حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شر نہیں ہوں ہر کار ﷺ نے فرمایا
اكتب يا عبد الله

ترجمہ ☆ اے عبداللہ میری ہر حدیث لکھ لیا کر۔

☆ کیوں؟ اسلئے کہ

فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق وانما القى فيه

ترجمہ ☆ فرمایا! جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں میری جان پاک ہے میں اس
ﷺ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دین پاک پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔

☆ جو لوگ ہم پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ تم رسول ﷺ کی شریعت کے منکر ہو یہ
بالکل غلط ہے کیوں کہ ہم رسول ﷺ کی شریعت کے منکر نہیں ہیں لیکن ہم اس شریعت کے

قائل بھی نہیں جس شریعت کے وہ قائل ہیں کیونکہ وہ حضور سید عالم ﷺ کو اپنے جیسا اثر سمجھتے
ہیں اسلئے کہ شر سے تو غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں اور بشر کی زبان پر حق و باطل جاری
ہوتا ہے اگر حضور ﷺ ہم جیسے بشر ہوں تو حضور ﷺ کی زبان پر حق و باطل جاری ہو سکتا ہے
لیکن حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ میں تو بشر ہوں مگر میری زبان پر حق کے سوا کچھ جاری غیبی نہیں
ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ حق کے ساتھ باطن کا جاری ہوا عیب ہے مگر حضور ﷺ ایسی شریعت کے
عیب سے پاک ہیں۔

☆ خدا کی قسم! حضور ﷺ کی شریعت کا انکار نہیں کرتے مگر ہم حضور ﷺ کی شریعت کا
عیب بھی ثابت نہیں کرتے مگر ہم حضور ﷺ کی شریعت کا عیب ثابت کریں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ
حضور ﷺ کی زبان قدس سے حق و باطل جاری ہو سکتا ہے اور اگر یہ مان لیں تو توحید کے صحیح
مفہوم کی حالت کہاں سے لائیں گے؟ پھر تو یہ کہا ہو گا کہ اللہ ﷻ نے ان پر توحید نازل نہیں فرمائی
اور نہ ان کے کلام کیا ہے اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا ہے جب کہ اللہ ﷻ
نے بلا واسطہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں سے کلام فرمایا ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ زبان نبوت
سے ملا ہے اگر زبان نبوت کا وہی نہ ہو تو توحید کبھی بھی قائل اعتبار نہیں ہو سکتی۔

☆ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم توحید پرست نہیں لیکن الحمد للہ! ہم توحید پرست ہیں
اور دل کے یقین کیساتھ اللہ ﷻ کو اس سنا جاتا ہے وحده لا شريك "مانتے ہیں۔ اگر وہ
یہ کہیں کہ اللہ ﷻ مفتوں کو رسولوں میں اور شہیدوں اور ولیوں پر کیوں ثابت کرتے ہوں
ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ ﷻ کی کوئی صفت غیر اللہ ﷻ کیلئے ثابت نہیں کی۔ اللہ ﷻ کا
کوئی بندہ اللہ ﷻ کا شریک نہیں ہوتا۔ اللہ ﷻ ہر شرک سے پاک ہے۔ مگر بارکھوار اللہ ﷻ
کا کوئی بندہ اللہ ﷻ ہے اور نہ اللہ ﷻ کا شریک۔ اگر وہ مظہر اللہ یعنی اللہ کا مظہر ہوتا ہے۔
اللہ ﷻ اپنے انبیاء علیہم السلام اور ولیا کو شریک نہیں بناتا۔ بلکہ اپنے کمالات اور ہیبت اور صفات

الوہیت کا آئینہ بنانا ہے اور آئینوں میں کائنات الوہیت کے جلوے نظر آتے ہیں بلکہ میں توہیں کہوں گا کہ پوری کائنات میں اللہ کے حسن کے سوا کسی کا حسن ہے ہی نہیں اگر میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو خدا کے حسن کا آئینہ بنادوں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ؟ مگر خالق کائنات میں جہاں جہاں بھی حسن ہے وہ اللہ ہے تو حسن کے لئے کہیں علم اور کہیں عمل، کہیں کھبت ہو اور کہیں نزاکت، کہیں اچھائی ہو اور کہیں کوئی خوبی کا علم کہیں ذرے میں جہاں جہاں بھی جو حسن پایا جاتا ہے وہ اللہ کا حسن ہے، چاند سورج اور کائنات میں کس نے روشنی پیدا کی اور آسمان کو خوبصورت ستاروں سے کس نے مزین کیا؟ اور زمین کو خوبصورت طرح طرح کے پودوں سے کس نے زینت بخشی اور پھر ان خوبصورت پودوں میں تو جڑ اور طرح طرح کے رنگ کس نے بھرے اور ان تمام اشیاء میں خوبصورتی اور حسن حقیقتاً کس کا ہے؟ حسن و جمال، جمادات اور نباتات میں کس کا حسن ہے؟ ان کے اندر جو حسن ہے صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے اور تعریف کس کی ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا۔ تم جس چیز کی بھی حمد کرو گے تو جب حسن اللہ ہی کا ہے تو تعریف بھی اللہ ہی کی ہے اور اگر تم کسی عالم دین کے علم کی، علیہ کی عبادت کی، سزاؤ کے زہد کی تعریف کرو گے تو وہ حمد و تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ یہی "الحمد لله رب العالمین" کے معنی ہیں گویا جو حسن جہاں جہاں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔

☆ میرے دوستو اور عزیزو! جب جمادات و نباتات، زمین و آسمان، پتہ و پردہ اور حیوان و انسان حتیٰ کہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں اللہ ہی کا حسن اگر ہو سکا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کے حسن کا آئینہ ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں نے کیا تصور کیا ہے کہ وہ اللہ کے حسن کا آئینہ نہیں ہو سکتے۔ اگر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے اندر خدا کا حسن الوہیت، جمال الوہیت اور صفات الوہیت کے انوار کا پایا جاتا شرک ہے تو

ان چیزوں کے اندر اللہ کے حسن کے سوا کس کا حسن ہے؟ اور اگر ان اشیاء میں اللہ ہی کا حسن ہے تو یہاں بھی شرک ہوگا اگر شرک یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔

☆ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ صفات خاصا ہیں۔ انکو اگر کسی مخلوق میں مانو گے تو شرک بن جاؤ گے اور جو صفات خاصا نہیں ہیں ان کو اگر مخلوق میں مانو گے تو

شرک نہیں بنو گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات تمہاری طرف سے قطعاً غلط ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ یہ میری صفات خاصا ہیں اگر غیر اللہ کیلئے ثابت کرو گے تو شرک بن جاؤ گے اور ان صفات کا میری مخلوق کیلئے ثابت کرو گے تو شرک نہیں بنو گے۔ ارے اللہ ہی ہر صفت میں "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ" ہے اگر وہ رزق ہونے میں عظیم ہونے میں خالق ہونے میں لاشریک ہے تو وہ سچ و صبر اور رؤوف الرحیم ہونے میں بھی لاشریک ہے تو اس لئے اللہ کی صفت و ذات اور صفت و رحمت کا جلوہ اگر حضور میں پایا جائے تو شرک نہیں ہے کون کہے گا کہ اللہ فرماتا ہے

يَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ اَلَيْسَ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

ترجمہ: ان پر گرس ہے کہ تمہاری دینت میں پڑنا بہت چاہئے والے ہیں تمہاری بھلائی کو ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے۔ خدا تم کو جاننے والے ہیں۔ (توبہ ۱۸)

☆ حالانکہ "رؤوف رحیم" اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو "رحمہم" فرمایا یعنی (آپس میں بڑے رحم دل ہیں) معنی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں اور اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو "رحمہم" کا خطاب فرمایا تو کیا رحمت خدا کی صفت نہیں ہے؟ اگر اللہ اپنے صفت علم غیب کا جلوہ کسی نبی کی ذلت میں پیدا کر دے تو بھی شرک نہیں ہے۔ ہم ذاتی علم غیب کسی نبی میں ایک ساعت کیلئے بھی نہیں مانتے اور پھر اللہ نے ہر انسان کیلئے

حیران و پریشان ہو گئے۔

☆ عزیزان محترم! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں سنتے اور جواب نہیں دیتے اور قہر والے وہاں ہیں غی نہیں تو حضور ﷺ کیسے حکم سدا یا تو پتہ چلا کہ وہ قبروں میں موجود ہیں۔ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے فقط حدیثوں کا حوالہ دیا ہے اور ابن کثیر کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ ان سے کوئی ایک کے جذبات میں غلطی نہ ہو جائے ورنہ وہ اور حدیث ہے اور ان پر حدیثوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ ان کے کسی بزرگ کا نام آ جائے تو پھر ان کو ذرا سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔

☆ ہم پر یہ ایک اہم نکتہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اللہ ﷻ کی صفات کو نبیوں اور رسولوں کے ماننے ہیں۔ ہم ہرگز اللہ ﷻ کی صفات کو کسی نبی اور رسول میں نہیں ماننے ہاں خدا کی صفات کا جلوہ ان میں ضرور پایا جاتا ہے اور اس کیلئے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھتا ہوں تاکہ بلسنت کا عقیدہ واضح ہو جائے یہ حدیث قدری ہے اللہ ﷻ فرماتا ہے

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ قال من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عیدی بشئ۔ احب الی معا اقرضت علیہ ولا یزال عیدی یتقرب الی بالتواضع حتی احبته فکنت سمعہ الذی یسمع بہ ویصرہ الذی یرعبہ ویدہ الذی یعطش بہا واجلہ الذی یعشی بہا وان سألنی لا اعطیہ ولئن استعاضلنی لا عبذنہ وما ترددت عن شیء الا فاعطیہ ترددی عن نفس المؤمن ینکرہ الموت ولا اکرہ ماء ۴

☆ میں نے پوری حدیث اس لیے پڑھی ہے کہ اگر کوئی لکھتا چاہے تو کھلے اور یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی اپنی ایک ہیئت ہے اسلئے بعض لوگوں نے کہا اگر بخاری شریف کی ہیئت ہم پر طاری نہ ہوتی تو ہم اس حدیث کا انکار کر دیتے جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی مگر صحیح بخاری کی ہیئت نے ہمیں انکار کرنے کی حجت نہیں دی۔

☆ میرا حال یہ حدیث سن لو اور خوب یاد کر لو اللہ ﷻ اپنے حبیب ﷺ کی زبان قدس پر فرماتا ہے کہ

من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب

ترجمہ ☆ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔

وما تقرب الی عیدی بشئ۔ احب الی معا اقرضت علیہ

ترجمہ ☆ اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرے قریب آتا ہے ان میں سب سے زیادہ اہم چیز میرے عذرا دیکر فرائض ہیں۔

☆ یعنی سب سے زیادہ محبوب ترین میری قربت کا ذریعہ یہ ہے کہ میرا بندہ میرے فرائض بجالاتا رہے اگر میرا بندہ حمار، روم، نمرا، ظاہر، بان اور حقیقتاً ہر طریقہ کے علی وجہ الفرائض میرے فرائض کو پورا کرتا رہے تو میرے پاس اس کو وہ قرب حاصل ہوگا جو سب سے اعلیٰ اور بہتر کا ہوگا آگے فرماتا ہے

وما تقرب الی عیدی یحرب الی بالتواضع

ترجمہ ☆ میرا جو بندہ میرے قریب میرے فرائض کو پورا کرتا رہتا ہے

حتى احبہ

ترجمہ ☆ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔

☆ تو کیا یہ ہے؟ آگے یہ ہے کہ

فکنت سمعہ الذی یسمع بہ ویصرہ الذی یرعبہ ویدہ الذی یعطش بہا واجلہ الذی یعشی بہا وان

ترجمہ ☆ کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اکی آگے ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اسکے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اسکے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔

☆ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس

سے وہ بول ہے۔ (یہ قرب نوافل ثنائی صفات کا مرتبہ ہے) پھر فرماتا ہے۔

سألتني لا عطينه

ترجمہ ☆ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔

ولئن استعاضلني لا عطينه

ترجمہ ☆ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بڑی چیز کے بدلے مانگا ہے تو میں اسے ضرور پہناتا ہوں۔

ہوں۔

وما ترددت عن شيء أنا فاعله

ترجمہ ☆ میں نے کبھی کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کیا۔

☆ تردد کے معنی اگر چہتر کے ہیں مگر اللہ ﷻ سے پاک ہے اس کے لازم معنی

مراد ہیں کیونکہ جب کسی بات میں تردد یا تحیر ہو تو پھر لازم معنی پر تحیر ہو جاتی ہے۔ یہاں تحیر

کے معنی لازمی مراد ہیں کیونکہ تردد کے معنی یا تحیر یا کسی مراد ہیں۔ اللہ ﷻ نے ”لزم“ بول کر

”لازم“ مراد لیا ہے اور فرمایا ہے

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت

ترجمہ ☆ میں کسی بات میں دھما خیر نہیں کرتا جو مومن کی جان قبض کرنے میں کرتا ہوں۔

☆ کیا متھد؟ متھد یہ کہ جب تک میرا بندہ موت پر راضی نہیں ہوتا ”تھما“

مطلق کے اعتبار سے اکی عمر اور آگے بڑھا دیتا ہوں جب تک وہ میرا بندہ موت کو پسند کرتا

رہتا ہے میں تقدیر مطلق کے اعتبار سے اکی عمر کو آگے بڑھا دیتا رہتا ہوں کیونکہ میں اپنے

بندے کو تنگین نہیں دیکھنا چاہتا اور جس بات کو مومن پسند نہ کرے میں اسکو پسند نہیں کرتا۔

موت سے فرار نہیں کرتا ضرور ہے لہذا

والا آخره ما،

ترجمہ ☆ میں مومن کیلئے ایسا مضر پیش کروں گا کہ اس کا دل اس دنیا سے جانے کیلئے بے

تاب ہو جائے گا اور وہ پھر اسکی روح قبض کر لی جائیگی۔

☆ تو اللہ ﷻ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے۔ عزیزان محترم! اللہ ﷻ

کے کسی بندے کو صبح اور عصر پڑھنا یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کیا خود باللہ اللہ ﷻ کے

کسی بندے کے اندر بنا جاتا ہے یا کیا بندہ خدا لکھ جاتا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے اور نہ عقیدہ۔

یہ بندہ خدا بنتا ہے اور خدا اپنے بندے کے اندر سما ہے۔ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ ہے۔ مگر

بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ ﷻ صفت صبح کی جی اکی صفت صبح پر چھا گئی ہے۔

اللہ ﷻ کی صفت قدرت کا حکم اکی صفت قدرت میں داخل ہو گیا یعنی اللہ ﷻ کی صفات

اللہ ﷻ کے پاس ہیں ہاں اکی صفات کا جلوہ اسکے اندر پیدا ہو گیا (کھلا) یہ بندہ اللہ ﷻ کی

صفات کا آئینہ ہو گیا۔ یہ خدا نہیں ہو گا بلکہ منظر خدا ہو گا اگر یہ شرک ہے تو پھر کائنات کے

ذریعہ ذرے سے شرک چٹکا ہے کیونکہ کائنات کے ہر ذرے سے خدا ہی کا حسن نکلتا ہے اگر

پھر اسکی ایک پتی سے خدا کا حسن چمکے تو یہ شرک نہیں ہے اور اگر دلی کے اندر خدا کا حسن چمکے

تو وہ کسے شرک ہو گا؟

☆ عزمی الخیر! اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قولہ خواہ ہمارے پیچھے پڑے

ہوئے ہیں کہ تم شرک ہو گے، فلاں ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے اور پھر یہ کہنا کہ تم غیر اللہ کو

مستار مانتے ہو۔ ارے بے شک! تم اللہ کو مستار مانتے ہیں لیکن اس درجہ میں کہ جس درجہ

میں اللہ ﷻ نے انکو اختیار دیا ہے حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے

ان سألني لا عطينه

ترجمہ ☆ اگر میرا بول مجھ سے مانگے تو میں اسکو ضرور دوں گا۔

☆ تو ایمان سے کہنا کہ اللہ ﷻ نے اپنے بندے کو مانگنے کا اختیار دیا کہ نہیں دیا؟

اگر اللہ ﷻ اپنے کسی بندے کو مانگنے کا اختیار نہ دے تو کوئی کیسے مانگ سکتا ہے؟ اللہ ﷻ

نے اپنے محبوب بندے کو مانگنے کا اختیار دیا ہے بھی تو وہ مانگتا ہے مانگنے کا اختیار اپنے

مقرب بندے کو باگرد پنے کا اختیار اپنے پاس رکھا۔

☆ آپ کہیں گے کہ جب پنے کا اختیار اللہ ﷻ ہے بندے کا تو کچھ نہ بنارے بے شک پنے کا اختیار اللہ ﷻ ہے مگر آپ اللہ ﷻ کے وعدہ کو یکساہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر بندہ میرے دیئے ہوئے اختیار سے مانگے تو میں اس کا کیا؟ ہوگا یہ کہ

ان سألني لا عطينه

ترجمہ ☆ میں اسکو ضرور دوں گا۔

☆ تو اب اگر بندہ اپنے رب سے مانگے تو اللہ ﷻ اسکو دے گا کیوں نہ ہوگا۔ بے شک دنیا اس کا اختیار ہے مگر اس دینے کا جب وعدہ کر لیا اور وہ وعدہ خلاف نہیں کرے گا جب کوئی ”ولی“ اللہ ﷻ کوئی ایسی چیز طلب کرے گا جس کا طلب کرنا اللہ ﷻ حکمت کے متافی نہ ہوگا تو اللہ ﷻ سے ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنا اولیا و اللہ کا اختیار ہے اور عاقبول کرنا یہ اللہ ﷻ کا اختیار ہے مگر جب خدا نے وعدہ کر لیا تو پھر یہ بتاؤ۔ تمہیں خدا کے وعدہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ جب خدا نے وعدہ کر لیا کہ اگر تو نے مانگا تو میں ضرور دوں گا۔ ”وان سألني لا عطينه“ ”ل“ تاکید کا ہے اور ”ن“ تخیل کے ساتھ اللہ ﷻ نے دوتا کیدیں فرمائیں ان دوتا کیدوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی تو انکار نہیں کریگا مگر وہ تو ضرور انکار کریں گے اور تاکید انکار کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا ان کے انکار کی وجہ سے دوتا کیدیں فرمادیں کہ اے انکار کرنے والو ”لا عطينه“ کہ میں اسے ضرور دوں گا ضرور دوں گا۔ تم لا کہ انکار کرتے رہو میں تو ضرور دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم پر یہ شرک کا اہرام بے بنیاد اور باطل ہے ہم اللہ ﷻ ”وحده لا شريك“ ماننے ہیں ”قل هو الله احد“ پر ہمارا ایمان ہے مگر یہ تعلیم وہ جو بے داغ اور بے خلائبان نبوت ﷺ ہمیں تعلیم فرمائی۔ اس لئے ہم زبان نبوت ﷺ کو شریعت کے ہر عیب سے بے عیب اور پاک سمجھتے ہیں۔ عبادی

توحید یہ ہے کہ عبادے کا اللہ ﷻ یقیناً شریعت میں مگر شریعت کے ہر عیب سے پاک ہیں۔

مقام حیرت

☆ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ ان کے پیچھے نہیں پڑتے جو واقعی توحید کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ لوگ ہمارے سر پر سوار ہیں کہ تم سوا اللہ کے تم شرک ہو آپ کو علم ہے کہ کب سے ان دہریوں کا اعتراض لوگوں کے سامنے پکڑ کاٹ رہا ہے کہ اگر تمہارا خدا واقعی ہے تو وہ ہمارا مجرم ہے۔ اے ہماری عدالت میں پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر کا بھی خدا ہے اور غریب کا بھی، متمدن صحت کا بھی خدا ہے اور بیمار کا بھی، وہ طاقت ور کا بھی خدا ہے اور کمزور کا بھی تو کیا وجہ ہے؟ کہ طاقت ور کو طاقت ور کر دے اور کمزور کو کمزور کر دے اور امیر جب چاہے غریب کو کچل کر رکھ دے اور اگر واقعی وہ سب کا مالک ہے تو کسی کو امیر اور کسی کو غریب کر دے اور جو عدل کے خلاف ہے اور جو عدل کے خلاف کرے وہ ظالم ہے اور جو ظالم ہے وہ مجرم ہے اور جو مجرم ہے اسے ہماری عدالت میں پیش کرو۔